

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

NYPL RESEARCH LIBRARIES

3 3433 07024954 9

1

I Y F

I D E A
D E L L' U O M O
PER RAPPORTO A SE STESSO
ALLA SOCIETA', E ALLA RELIGIONE.

O P E R A
CRITICA, STORICA, FISICA, E MORALE,

Che contiene un nuovo metodo per imparare
con brevità di tempo

LE SCIENZE, E LE LINGUE

Utile ad ogni genere di persone di qualunque
condizione, sesso, ed età.

T O M O Q U A R T O.

IN GENOVA MDCCLXXXIII.
Nella Stamperia del Casamara dalle cinque Lamp.
Con licenza de' Superiori.

Si vendono da Giambattista Ferrando Librajo
Sulla Piazza delle Scuole Pie.

P R E F A Z I O N E .

A BBIAMO nel Tomo precedente esposti i principj fondamentali della morale ; dimostrate quali sieno le leggi tanto naturali , che positive , che sono la regola delle umane azioni ; e per fine considerate le passioni nostre , alla moderazione delle quali sono instituite le leggi ; resta ora che veniamo alla pratica , mediante l'acquisto delle virtù , e il buon uso della ragione . Questa parte vien chiamata Morale , o sia Etica propriamente detta , perchè tende alla coltura della nostra anima , con la guida della retta ragione ; però conviene affaticarsi in primo luogo per formarli la ragione retta , e riformare la guasta , L' uomo non sarà mai capace di merito , nè chiamerassi onesto se non conosce se stesso ; nè adempirà mai i suoi doveri con lode , se non sa distinguere la virtù dai vizj , e la retta ragione dalla guasta ; mi spiegherò meglio . Un uomo a cui accada una disgrazia inevitabile , se ne lagna come d' un infortunio , ma se ha potuto schivarla si compiace , altrimenti li rincresce del suo sbaglio . Questo rincrescimento comunemente vien chiamato pentimento . Nessuno si pente d' essere malfatto . o malfano , ma bensì d' aver male operato . Da questo i rimorsi vengono cagionati ; ciò che evidentemente dimostra la cognizione , che abbiamo dei nostri errori , come un contrassegno sicuro della libertà , che abbiamo nel commetterli .

La libertà è un gran bene , ma potiamo farne buono , e cattivo uso . Il buon uso della libertà , quan-

do è ridotta in abito, si chiama virtù, ed è così usata. Ciò che insegna distinguere il bene dal cattivo, fanno le virtù, e però chi conosce le virtù, conosce altresì facilmente li vizi, che son opposti alle medesime, tanto per eccesso, che per difetto. Quanteunque siano ingenerati nell' anima i semi delle virtù, non son però le virtù istesse connaturali, altrimenti, come insegna Aristotele lib. 2. Ethic. se fossero connaturali le virtù, non così facilmente cadremmo ne' vizi, poichè questi come contrari alla virtù, sarebbero dalla natura abborriti; e pure noi l'opposto pur troppo ci insegna l'esperienza. E poi tutti gli abui, e tutte l'arti si acquistano a forza di studio: dunque ancora la virtù, poichè abbiamo già dimostrato non essere altro, che un abito buono. Non debbe però negarsi, che la virtù non tragga la sua origine dalla natura, onde in Job si legge *ab infanti mea mecum crevit miseratio*. Il grande Iddio quando creò il nostro cuore, vi sparse sopra in gran copia i semi virtuosi: ma se questi non vengono coltivati dallo studio, industria, e lodevole consuetudine, miseramente periscono. Insegnò Galeno, che *animi mores sequuntur corporis temperamentum*. Ma è ancora vero, che *habitus est alia natura*. Oh quanti, che parevano essere stati dalla natura fortunatamente scelti per la virtù, mossi da esempi, e massime inique, gli abbiain veduti darsi in preda alle dissolutezze!

La virtù sempre giace fra due vizi estremi, cioè fra il difetto e l'eccesso, onde Orazio disse: *Virtus est medium vitiorum, et utrimque reductum*. Se consideriamo poi le sue operazioni, sempre l'esercita intorno alle passioni, nelle quali pur troppo ritrova ora eccessi, ed ora mancanze; ed a lei appartiene il ridurle ad una durevole moderazione. E in fatti se vogliamo bene riflettere, la forza, a cagion d'esempio, stassi tra la pusillanimità,

P R E F A Z I O N E .

ità, e l'audacia; la temperanza tra l'insensatezza, l'intemperanza, e così discorrendo. Della sola giustizia può dubitarsi; non di quella, che frena i potenti, poichè non può negarsi, che i Giudici non possano incorrere nella crudeltà, e nella troppa indulgenza, ma della giustizia nella più rigorosa idea *ut suum unicuique tribuendi*. Dicono per tanto, che niuno può essere troppo giusto, e per conseguente non può quì peccarsi in eccesso. Sostiene però Aristotele, che in ragione del suo oggetto, anco essa osserva la mediocrità; conciossiachè riguarda il lucro, ed il danno, e li riduce all'uguaglianza. E' infallibile, che alcuno non può essere troppo giusto, siccome nè troppo prudente, poichè la virtù, secondo lo stesso Filosofo *est summum potentia*. Ma si può bene e mancare, ed eccedere nella materia, ed oggetto delle virtù.

Quantunque la virtù consista nella mediocrità, il numero però delle virtù uguaglia quello de' vizj. Questa proposizione a prima veduta sembra esser falsa, poichè, se, come già antecedentemente abbiamo detto, una virtù sta in mezzo a due vizj opposti, come dunque le virtù saranno al pari de' vizj numerose? Moralmente parlando la cosa sta così, ma se la consideriamo fisicamente, ed in rigore filosofico, sono due le virtù, che riguardano i due estremi viziosi. In fatti voi troverete, che tra la prodigalità, e l'avarizia vi ha la liberalità, e la parsimonia; fra l'imprudenza, e l'astuzia vi ha la prudenza, e la cautela; e ciò può dirsi dell'altre, purchè non vengano meno i vocaboli. E per necessità ciò deve essere; conciossiachè tante sono le virtù, quanti gli atti virtuosi tra di loro in ispezie distinti; e tra due vizj vi sono questi due atti, uno de' quali si porta verso l'oggetto, e l'altro in certo modo se gli allontana, come appare nella liberalità, la quale si oppone al

prodigo, donando quanto è lecito; e riguardo all' avaro ritiene solo quanto conviene. Da ciò viene poi che i vizj così bene fanno mentire il personaggio della virtù, che da' più saggi appena si lasciano conoscere; poichè

Sape latet vitium proximitate boni.

onde Ottone parlando di Galba appresso Corn. Tacito, *qua alii scelera, hic remedia vocat, dum falsis nominibus severitatem pro savitia, parsimoniam pro avaritia, supplicia, & contumelias vestram disciplinam appellat.*

Quantunque uguale sia il numero delle virtù a quello de' vizj, hanno ciò non ostante più forza di allettarci i vizj, che le virtù.

La nostra vita è circondata da mille pericoli, che c' impediscono la consecuzione delle virtù. Le passioni continuamente ci eccitano al male; e il mondo è pieno di pericoli: però fa d'uopo adornarsi di virtù, e contrapporre l' opere buone all' iniquità degli uomini, senza mai sottoporsi al capriccio della sorte; se non vogliamo essere il trastullo degli avvenimenti. La fortuna è una pazza; e perciò bisogna sorpassare le sue stravaganze. Confesso esser un poco difficile l' accomodarsi all' ingiustizie, ma più che noi soffriremo di torti, altrettanto prenderemo piacere dal non commetterli. Siamo fra due strade, l' una conduce al vizio, e l' altra alla virtù. Quantunque questa sembri la più ardua; è però molto dolce il piacere di un uomo di buono spirito, l' esser immune dall' iniquità; questo è il frutto della buona educazione, che ci solleva sopra il comune degli uomini; però fa mestiere, per avvantaggiarsi, di armarsi contra il vizio, col fare un buon addebbamento di virtù per renderci familiare la pazienza, e la sofferenza; perchè verrà un giorno, che ne avremo bisogno. Questa mia profezia non sem-
bra

sa troppo allegra, ma è vera; non ostante vi au-
uro, che l' esperienza non ve la confermi, e che
a pazienza, che è tutto di necessaria, sia in voi
na virtù soprabbondante. Ma voi per altro non po-
te compromettervi, che l' ingiustizia non sia per
oversciare i vostri progetti, imporre al vostro meri-
o, preferirvi gl' indegni; che i malvaggi non sieno
er occupare il vostro patrimonio, o insidiare alla vo-
tra riputazione, e al vostro onore; se ciò mai vi
ccadesse vi saprà buono l' avere per avanti previsti
mali, che possono avvenirvi, e di aver prese le vo-
stre misure sopra l' inconstanza della fortuna. In ciò
distingue l' uomo forte, e prudente; egli non si la-
cia sorprendere, fa avanti le sue provisioni di fru-
mento per munirsi contro la carestia; la sua rifles-
sione supplisce all' esperienza con l' armi delle virtù.
Le disgrazie, ed infortunj non pregiudicano, se non
quando sono meritati; e per non meritarsi basta con-
surre una vita innocente, e virtuosa, esser intenti a
regolare se stessi, a riformare la sua ragione. Que-
sta è la vera strada per acquistarsi merito appresso
Dio, e onore, e decoro appresso gli uomini. Eccovi
in breve esposto ciò, che dobbiamo trattare in questo
l' uomo per rapporto all' acquisto delle virtù: dimo-
streremo la necessità di fare buon uso della nostra ra-
gione, e che il merito dell' uomo risulta dall' adem-
pimento de' suoi doveri; indi passeremo all' onestà,
che vien riposta nell' acquisto, e conseguimento del-
le virtù; e finalmente tratteremo del decoro, e del
vero onore, che è dovuto all' uomo virtuoso. In-
questo consiste l' Etica, o Morale propriamente così
chiamata; deve questa instruirci nel regolare le no-
stre azioni, acciò apprendiamo a ben intendere, e
ben operare: quando si manca nell' intelligenza pra-
tica, intorno la quale si applica la prudenza, è diffi-
cile, che le nostre azioni sieno regolate, e virtuose,

quelle proposizioni, e quegli assiomi di onestà, sono
 censi la sempiterna, ed immutabile onestà, secondo
 che sono in Dio; ma non già secondo che sono ne-
 gli uomini, o erano negli Stoici, i quali eterni non
 essendo, neppure eterna poteva essere quella astratta,
 universale onestà, ch' essi professavano. Dunque,
 quando conformavano le azioni loro alla universale
 onestà, che avevano nella mente, non conformavano
 le azioni loro alla sempiterna, ed immutabile onestà,
 ma a quegli assiomi, che eransi originati nella loro
 mente creata, e finita. Perchè avessero potuto contem-
 plare l'eterna immutabile onestà sarebbe stato d'uopo,
 che avessero contemplato Dio; cosa all'uomo in questa
 vita impossibile. Dottrina ella è questa, che l'Angeli-
 co Precettore trasse dal di lui Maestro Sant' Agostino,
 la quale con tanta sublimità, e profondità scrisse delle
 idee intelligibili di Dio, e di quelle della mente umana.
 Che cosa è l'onestà, che seguitiamo, secondo Sant'
 Agostino? Non altro certamente, se non *se ipsius*
terna legis in mente hominum per participationem im-
mutabilis rationis facta transcriptio, come egli stesso
 la definisce nel libro delle 83. Quistioni alla 53. Ed
 in qual modo poi la mente umana, finita, mutabile,
 creata, partecipar possa un'idea increata, immu-
 tabile, ed eterna, lo spiega il Santo Padre nel Libro
 IV. *de Trinitate*, cap. 15. dicendo, trasferirsi quel-
 la idea incommutabile, e sempiterna: *in cor hominis*
non migrando, sed tamquam imprimendo: sicut imago ex
originali tra hit; restando sempre distinta l'im-
 magine imprimente. Si
 vero, Sant' Agostino, delle frasi
 Platoniche, e del Platonico sistema, ma però rior-
 tuendo alle separate Platoniche
 e umana ha, come da Dio
 i stimarono; oppure sicco-
 rate idee Platoniche sostitui-
 uendo

essendo una sola idea immutabile, ed
 stessa cosa sia con Dio. E benchè ab-
 bi quel Santo Padre asserito, che tutti
 noscono nella prima verità; tutti però
 poi sostengono, che ciò debba intesi-
 misticamente, che sarebbe un errore, ma co-
 stà, cioè, *tamquam in lumine, quod est e-*
ceptionis, non tamquam in idea, sive in
dictorio le parole stesse del Santo Pad-
 re del Libero Arbitrio, cap. 17 ove scrissi
et diversa sunt quae in luce solis videntur
non ipsa una est: ita lux sapientiae in q-
passunt, omnibus sapientibus est una commu-
 nio paragona il Santo Padre la super-
 la luce, che è cagione, per cui vediam
 cose, le quali per altro vediamo in lu-
 nella luce; e così le verità intelligibi-
 non nella prima verità, ma per ragione
 quanto che siamo dotati d' intendimento
 quell' eterno infinito principio, e fonte
 ligenza, come già osservammo, che al-
 mato, di cui ecco un altro passo altro-
 vi, p. p. qu. 12. art. 2. ad 2. Omnia
 videtur, et secundum ipsum de omnibus in
 sua per participationem sui finis cogni-
 tudinem. Non est igitur illius natura
 et separata quodam est ab omni materia, sicut
 substantia dicimus videtur. Et sic in
 hunc modum. E ciò per
 umana, che non può
 ingegno in quella
 che, ed eterno
 che ancora pro
 ed ille con
 predicavano
 ma verità

imè da quella derivato, che le future cose loro manifestava. 2. 2. qu. 171. art. 4. Altro dunque sono le idee eterne, ed immutabili, che sono in Dio, e che noi ora non possiamo contemplare; altro sono l'idee universali della nostra mente, alle quali ci conformiamo, le quali però non sono immutabili, ed eterne, ed abbenchè queste sieno a quelle conformi, e da quelle sieno derivate, non ne siegue però, che se le prime immutabili sono, e sempiternie, tali esser debbano le altre ancora: altrimenti immutabile, ed eterna sarebbe ogni virtù, ogni perfezione, che trovasi nelle create cose, perchè ogni virtù, ogni perfezione altro non è che una partecipazione, diremmo, della Divina Essenza immutabile, ed eterna. In quì il Padre Ansaldi.

È adunque l'onestà la virtù istessa in quanto è partecipazione delle virtù divine; e però non sarà mai la virtù se non ha relazione a Dio, e non è informata dalla carità. Allora la virtù renderà i nostri giorni felici, poichè c'insegnerà a sopportare con pazienza, sofferenza, e tranquillità d'animo i momenti infelici di questa vita per il premio, che ne avremo nell'altra; poichè in questa maniera i travagli, l'afflizioni, e le pene ci serviranno di mezzi per acquistare la Beatitudine eterna, come insegna Tommaso nel lib. 1. dell'Etica.

Ciò non ostante gli uomini non studiano di coltivare la virtù; eppure il grande Iddio impressè nelle nostre anime la legge naturalmente al bene, e ci ha dato chiaramente l'ordine dei nostri doveri. In questi tempi i Filosofi col solo uso della ragione, e della memoria intorno alle cose, e delle costumanze, e delle leggi, e delle opinioni, e delle opinioni si conformano al solo vero modo di vivere, e pare che si conformino alle innate, e si conformino ora con i Filosofi.

Il bene

reporfi queſti ai loro contrarj, dicono eſſi, ma ſono già beni; ſi debbono accettare ma non lere. E non vi accorgete, dice il citato Autore, queſto è un ſemplice mutare parole, e in ſo- a convenire con gli altri Filoſofi. *Hoc nihil eſt quam verba mutare, de opinionibus nihil detrabere.* non poſſono, a cagion d'eſempio, non conce- che il dolore non ſia un effetto contrario alle ze della natura, perchè poi il piacere, la di cui totalmente oppoſta a quella del dolore non vo- che ſia deſiderabile agli uomini?

Non è vero utile ciò, che non è congiunto, e to dall' onetà. Senza di queſta egli è ſonje ingiuſtizia, e per conſeguente non può ap- alcun bene: anzi eſſendo un utile mentito, ſiato dalla noſtra natura, che ſi laſcia attrac- bontà reali, e non dalle apparenti. E qual più dannosa alla natura di quello lo ſia la col- qual' altra più conveniente alla ſteſſa dell' uti- me dunque colpa, ed utile potranno unirſi

Acquiſtate pure con mezzi illeciti ricchez- zità, che toſto perderete per lo meno la- rà dell' anima. E potranno quì, eſclama Ci- ſſer utili ad alcuno le ſollecitudini, i timo- tuori? Sarà poca perdita il far gitto della- rioſa d'uomo giuſto, e dabbene? Queſto

omento ſe ſi toglie di mano a un Filoſofo ſi conſegna ad un Cattolico, quanto acqui- peſo! Ma per sì evidente verità baſta il ſola umana ragione. Sembrava forte eſ- ſo ſteſſo Marco Tullio

omines: in his incom- ara com-

gis naturam

um h

a ar

la

sempre questi
sono già b
are. E m
questo e n
la consen
non possi
che il di
ne della
torale
che si
non è r
ato da
ingi
alcu
dian
le le
dian
to
fi
e

sogno di lume, e di aiuto.
le scienze, e le cogni-
che è la Morale, che ci
, e del decoro. La Mo-
la vera Religione; e la
rovarsi con la sola natural
di scoprire ciò, che la
Mistero della SS. Tri-
mento per provare la sua
di Dio, dell' immortalità
za de' nostri doveri. Da
esta, si fortifica la ragione,
le conseguenze più giuste.
di fare un legittimo uso
del ben vivere, ricono-
ben vivere quelle, che ci
, e al vero decoro. Non
prima di trattare dell' one-
etta i Trattati del buon uso
eri dell' uomo. Io seguito
iformata la ragione, e co-
azioni, possiamo con più pia-
apprendere le virtù, e porci
beneficio della rivelazione,
anno, e perfezioneranno le

Ha per essere uomo onesto
come ricerca il giusto, bi-
more della virtù; che
rende l' Etica pro-
ad operare per
tempo istesso
per onesto
a vivere
con
dell'

forza di virtù, ma unicamente per amore della virtù, alla quale la nostra anima è propensa per essere a virtù sua, ed unico mezzo per conseguire la beatitudine eterna, che è il fine dell'uomo. La virtù trae la sua origine dalla natura, perchè la natura sparge nel nostro cuore i semi virtuosi, onde l'uomo deve riconoscerli per il principal principio della sua natura, *Nihil habet natura profectius quam bonum, quod laudem, quam dignitatem, quam decus* Aristot. *Et* Cicerone nelle quest. Tuscul. lib. 2. cap. 20. Ha la forza l'onestà, che dove non arriva la forza di virtù, costringe anco ne' recessi quella dell'onestà.

Due sono gli eccitamenti alla virtù: la dottrina e l'educazione; questa più opera in noi, perchè fin dalla fanciullezza si fa quasi connaturale, e senza, per cui due, avvedercene, ci rende virtuosi. Non si può spiegare quanta sia la forza dell'educazione; basta solo ritenere, che da quella dipende tutto il merito della nostra virtù. Riesce cosa malagevole il superare quelle prime impressioni, che ricevemmo nella fanciullezza, e l'esperienza ci fa vedere, che gli uomini per la maggior parte conservano quei sentimenti, che riceverono nella loro educazione. Questa è la gran cagione, per la quale osserviamo i figli seguirne le pedate de' Padri, e le Nazioni tutte sostenere le loro costumanze. ad onta ancora dei Domini tirannici, e della Natura, e della Religione.

Gli esseri della virtù sono la fuga de' vizj, e la seguita del bene. La legge di natura c' insegna d'amar tutto ciò, che l'amore ragionevole ci dimostra utile; e fuggir tutto ciò, che lo stesso amore ci fa nocivo, e dover fuggirsi. Quello si può dir felice, che non si turba per la sua salute, sanità, tranquillità; poiché non si turba per la sua salute, sanità, tranquillità, e può convenirci, purché si segue la ragione, e seguire i suoi precetti. IN.

INDICE

Capitoli, e Materie contenute
nel Quarto Tomo.

PREFAZIONE.

questa parte si chiama Morale propriamente

Pag. IIII

*è un gran bene, ma se ne può fare buono,
o ufo.*

ivi

mpre giace fra due viaj estremi.

IV

elle virtù uguaglia quello de' viaj.

V

ita è circondata da mille pericoli.

VI

*arsi di pazienza, perchè verrà un giorno,
avremo bisogno.*

ivi

molto affettata dagli Stoici.

VIII

*confondevano l'onestà che è in Dio con quella
omo.*

ivi

*la mente creata, e finita partecipare dell'
terna, ed immutabile.*

XI

*istessa virtù in quanto è partecipazione delle
divine.*

ivi

sta il bene morale.

XII

non è onesto possa dirsi utile.

ivi

*utile ciò, che non è congiunto, e nobilitato
onestà.*

XIII

*ella ragione somministra gran lumi per
r la morale.*

XIV

*della ragione consiste in rendersi attento all'
videnti.*

ivi

*er esser uomo onesto adempire i suoi doveri,
sogna ciò fare per amore della virtù.*

XV

gli effetti della virtù.

XVI

b

TRAT-

speranza del prem
 la virtù, alla qu
 essere la virtù il
 guire la beatitudi
 mo; però la v
 perchè l'istio si
 onde giustamer
 gio dell' uomo
Atom, & quam le
 sto Cicerone
 tanta forza l
 chi regge, e
 Due for
 e l'educat
 dalla fatic
 così dice
 spiegare
 solo rif
 della
 rate
 fatic
 trito
 ti,
 gi

Cap. I. Del natura

*La ragione è fatta come
 suo istinto.*

Dalla natura del corpo

La natura intelligente

L'anima deve essere un

Qual dabbia essere il corpo

Dalla proporzion, che pos

to sensazioni.

Cap. II. Dell' uso dell

al sensi,

Il nostro dell' uomo risulta

ragione.

Le nostre le sensazioni si fa

i nostri organi.

Il nostro del corpo, che riceviamo

dal mondo.

Il nostro del mondo continua per la

Come si faccia lo frantumato de

Perchè si vede un solo oggetto in

doppia.

Espressioni sopra le sensazioni.

La vita, che serve il piacere, ed il

L'anima non deve fidarsi dei sensi

Perchè non de' sensi come si possono

La vita non una volontà padrona

La volontà della volontà ha i suoi

III. Dell' uso della ragione

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

La ragione, e le passioni

INDICE

xix

<i>te naturalmente siegue la sense-</i>	Pag. 23
<i>ono dall'agitazione del cervello.</i>	27
<i>e il corpo vi è una proporzione ammi-</i>	30
<i>openfa a seguire i moti del corpo.</i>	31
<i>l'anima, e del corpo è visibile nelle pas-</i>	32
<i>Dell' uso della ragione per rapporto all'</i>	33
<i>oni della mente.</i>	ivi
<i>iguere l'operazioni della mente, dalle sen-</i>	ivi
<i>ne, e l'ordine si conoscono dal solo intel-</i>	34
<i>menti del corpo sono sottoposti alle opera-</i>	37
<i>il'anima.</i>	37
<i>a possa servirsi del suo corpo, è necessario,</i>	39
<i>parti sieno ben disposte.</i>	41
<i>Dell' uso della ragione per rapporto alle</i>	ivi
<i>generale, non esser necessario saper gran</i>	ivi
<i>a d' imparare, bisogna si rivolga agli uomini</i>	43
<i>2.</i>	44
<i>2 perdonò in arguzie, e pure speculazioni.</i>	45
<i>le scienze utili.</i>	46
<i>i Platone.</i>	47
<i>Dell' uso della ragione per rapporto ai</i>	48
<i>to non abborrisce ogni sorte di piaceri, nè si</i>	ivi
<i>tto a quelli.</i>	ivi
<i>nocenti fanno la felicità della nostra vita.</i>	47
<i>no un veleno, che ci uccide.</i>	ivi
<i>si soprafare da' piaceri.</i>	ivi
<i>nto è permesso.</i>	48
<i>arveca il maggior disonore, che</i>	
<i>tribuirsi.</i>	

<i>Il giuocatore di vantaggio è il più infame fra gli uomini.</i>	Pag. 48
<i>Quando sia lecito l'uso de' Teatri.</i>	49
<i>Della Musica, e della Danza.</i>	50
<i>De' Conviti.</i>	51
<i>Del passeggio.</i>	52
T R A T T A T O II. Del merito, e doveri dell' uomo, secondo i varj stati, e condizioni.	
C A P. I. De' varj meriti, e abilità dell' uomo.	53
<i>Il merito, o è naturale, o acquistato.</i>	ivi
<i>Cosa sia merito naturale.</i>	ivi
<i>Del merito acquistato.</i>	ivi
<i>La virtù, e il merito sono sinonimi.</i>	55
<i>Quali sieno le parti del vero carattere.</i>	56
<i>Dei rapporti di un uomo di merito.</i>	57
<i>L' uomo saggio non ha renitenza a prendere gli altrui consigli.</i>	59
<i>Bisogna tenere a freno la forza dello spirito,</i>	63
<i>E' necessario servirsi della letteratura.</i>	ivi
<i>L' uomo di merito deve procurare di arricchire la sua mente col rendersi profittevoli i lumi acquistati.</i>	65
<i>L' uomo di merito si contenta del suo stato.</i>	66
C A P. II. De' doveri dell' uomo.	68
<i>L' uomo deve procurare di farsi merito appresso tutte le persone.</i>	ivi
<i>L' uomo di cuore si rende meritevole coll' osservanza de' suoi doveri.</i>	70
<i>Dei diritti della virtù.</i>	71
<i>Dei doveri de' Mariti con le Mogli, e de' Padri co' figli.</i>	ivi
<i>Dei doveri della gioventù.</i>	73
<i>Il piacere, ed il dolore non procedono dalla ragione, ma dal senso.</i>	74
<i>Il discorso può servire a far nascere le passioni.</i>	ivi
<i>L' uomo d' onore è quello, che è pieno di buoni sentimenti.</i>	75

INDICE

xxi

<i>Gesù Cristo nel Monte.</i>	Pag. 76
<i>Del buon gusto.</i>	77
<i>avere buon cuore, e cattivo spirito.</i>	ivi
<i>Questo è un adunamento di differenti doni.</i>	ivi
<i>Interventi spiriti si fa un commercio di malignità.</i>	78
<i>Spirito corregge i difetti del cuor cattivo.</i>	79
<i>Spirito solleva le pene dell' anima.</i>	80
<i>Sono sempre le medesime.</i>	81
<i>Se alcuni ripongono il buon spirito nel disprezzo di altri.</i>	83
<i>La gloria ci fa presumere di noi stessi.</i>	84
<i>Si seducono la mente.</i>	85
<i>È quello, che esiste.</i>	86
<i>Il cuore purgato da' vizj è più attento.</i>	89
<i>Differenza, che passa tra l' intelletto, ed il senso.</i>	ivi
<i>Il senso è incapace di rappresentare le cose come sono.</i>	ivi
IV. Dei doveri dell' uomo per rapporto al comune degli uomini.	89
<i>Non si figurar si esser tutti gli uomini malvagi, e non pensar bene di tutti.</i>	ivi
<i>Non si possa giudicare degli uomini.</i>	91
<i>Per vivere tranquilli è necessaria la pazienza.</i>	92
<i>Le dedotte dalla precedente dottrina.</i>	93
<i>I rovesci della fortuna.</i>	ivi
<i>Il ricambio alle ricchezze è la più vergognosa di tutte le passioni.</i>	95
V. Dei doveri dell' uomo per rapporto all' amicizia.	96
<i>Non si ha altro noi.</i>	ivi
<i>Non c'è vera amicizia.</i>	98
<i>Non c'è amicizia.</i>	100
<i>Non abbiamo affetti nell' elezione degli amici.</i>	102
<i>Non c'è utilità per i veri amici.</i>	103
APPENDICE V. Dei doveri dell' uomo per rapporto a Dio	104
	La

La prima volta di guerra del 1870.	111
La seconda volta di guerra del 1870.	112
La terza volta di guerra del 1870.	113
La quarta volta di guerra del 1870.	114
La quinta volta di guerra del 1870.	115
La sesta volta di guerra del 1870.	116
La settima volta di guerra del 1870.	117
La ottava volta di guerra del 1870.	118
La nona volta di guerra del 1870.	119
La decima volta di guerra del 1870.	120
La undicesima volta di guerra del 1870.	121
La dodicesima volta di guerra del 1870.	122
La tredicesima volta di guerra del 1870.	123
La quattordicesima volta di guerra del 1870.	124
La quindicesima volta di guerra del 1870.	125
La sedicesima volta di guerra del 1870.	126
La diciassettesima volta di guerra del 1870.	127
La diciottesima volta di guerra del 1870.	128
La diciannovesima volta di guerra del 1870.	129
La ventesima volta di guerra del 1870.	130
La ventunesima volta di guerra del 1870.	131
La ventiduesima volta di guerra del 1870.	132
La ventitreesima volta di guerra del 1870.	133
La ventiquattresima volta di guerra del 1870.	134
La venticinquesima volta di guerra del 1870.	135
La ventiseiesima volta di guerra del 1870.	136
La ventisettesima volta di guerra del 1870.	137
La ventottesima volta di guerra del 1870.	138
La venticinquesima volta di guerra del 1870.	139
La trentesima volta di guerra del 1870.	140
La trentunesima volta di guerra del 1870.	141
La trentaduesima volta di guerra del 1870.	142
La trentatreesima volta di guerra del 1870.	143
La trentaquattresima volta di guerra del 1870.	144
La trentacinquesima volta di guerra del 1870.	145
La trentaseiesima volta di guerra del 1870.	146
La trentasettesima volta di guerra del 1870.	147
La trentottesima volta di guerra del 1870.	148
La trentenovesima volta di guerra del 1870.	149
La quarantesima volta di guerra del 1870.	150
La quarantesima volta di guerra del 1870.	151
La quarantesima volta di guerra del 1870.	152
La quarantesima volta di guerra del 1870.	153
La quarantesima volta di guerra del 1870.	154
La quarantesima volta di guerra del 1870.	155
La quarantesima volta di guerra del 1870.	156
La quarantesima volta di guerra del 1870.	157
La quarantesima volta di guerra del 1870.	158
La quarantesima volta di guerra del 1870.	159
La quarantesima volta di guerra del 1870.	160
La quarantesima volta di guerra del 1870.	161
La quarantesima volta di guerra del 1870.	162
La quarantesima volta di guerra del 1870.	163
La quarantesima volta di guerra del 1870.	164
La quarantesima volta di guerra del 1870.	165
La quarantesima volta di guerra del 1870.	166
La quarantesima volta di guerra del 1870.	167
La quarantesima volta di guerra del 1870.	168
La quarantesima volta di guerra del 1870.	169
La quarantesima volta di guerra del 1870.	170
La quarantesima volta di guerra del 1870.	171
La quarantesima volta di guerra del 1870.	172
La quarantesima volta di guerra del 1870.	173
La quarantesima volta di guerra del 1870.	174
La quarantesima volta di guerra del 1870.	175
La quarantesima volta di guerra del 1870.	176
La quarantesima volta di guerra del 1870.	177
La quarantesima volta di guerra del 1870.	178
La quarantesima volta di guerra del 1870.	179
La quarantesima volta di guerra del 1870.	180
La quarantesima volta di guerra del 1870.	181
La quarantesima volta di guerra del 1870.	182
La quarantesima volta di guerra del 1870.	183
La quarantesima volta di guerra del 1870.	184
La quarantesima volta di guerra del 1870.	185
La quarantesima volta di guerra del 1870.	186
La quarantesima volta di guerra del 1870.	187
La quarantesima volta di guerra del 1870.	188
La quarantesima volta di guerra del 1870.	189
La quarantesima volta di guerra del 1870.	190
La quarantesima volta di guerra del 1870.	191
La quarantesima volta di guerra del 1870.	192
La quarantesima volta di guerra del 1870.	193
La quarantesima volta di guerra del 1870.	194
La quarantesima volta di guerra del 1870.	195
La quarantesima volta di guerra del 1870.	196
La quarantesima volta di guerra del 1870.	197
La quarantesima volta di guerra del 1870.	198
La quarantesima volta di guerra del 1870.	199
La quarantesima volta di guerra del 1870.	200

INDICE

XXIII

<i>fieno i gradi d' amore .</i>	Pag. 127
II. Dell' amore della Sanità .	ivi
<i>ola della vita ci fa vivere più lungo tempo .</i>	127
<i>onferiscono alla salute la Laboriosità, e la Parsi-</i>	ivi
<i>onia .</i>	124
<i>ozio .</i>	ivi
<i>le leggi proibiscono l' ozio .</i>	125
<i>ica corporale conferisce alla salute .</i>	ivi
<i>nticchi si esercitavano nella vita laboriosa .</i>	126
<i>esso venereo scorcia la vita .</i>	127
<i>ffano dirsi sobrii quelli, che si pascono due volte</i>	128
<i>l giorno .</i>	ivi
<i>bbia più mangiarsi nel pranzo, o nella cena .</i>	129
<i>lecito il mangiar carne .</i>	130
<i>i Antidiluviani si cibassero di carne .</i>	131
<i>lecita la cacciagione, e pescagione .</i>	133
<i>ezioni, e risposte .</i>	134
<i>on uso delle carni qual debba essere, acciò conse-</i>	136
<i>rifca alla salute .</i>	137
<i>ità del latte, e del miele,</i>	138
<i>la lecito l' uso del vino .</i>	140
<i>ole per conservare la sanità .</i>	141
P. III. Della tranquillità dell' animo .	ivi
<i>, che apporta la tranquillità dell' animo .</i>	142
<i>vera felicità non può goderli in questo Mondo .</i>	143
<i>ti necessarie al conseguimento della nostra tranquil-</i>	144
<i>lità .</i>	145
<i>nostra felicità non è in cose di questa terra .</i>	147
P. IV. Della Bontà dell' uomo .	149
<i>e sorti di beni; e di mali, di fortuna,</i>	149
<i>questi non sono in nostra potestà .</i>	149
<i>degli S. e ripate</i>	149
<i>salute .</i>	149
<i>le .</i>	149
<i>ra non sono</i>	149
<i>licitare</i>	149

<i>Della beatitudine obbiettiva.</i>	Pag. 150
<i>Esposizioni delle otto Beatitudini.</i>	151
<i>Noi ci rendiamo infelici da noi stessi col non contentarci del nostro stato.</i>	154
<i>Il mondo fisico sussiste per mezzo dell'alterazioni, e l'uomo vorrebbe, che il mondo morale fosse tutto virtù.</i>	155
TRATTATO IV. Del Decoro,	157
CAP. I. Della natura del Decoro.	ivi
<i>Non può essere vero onore quello, che non è congiunto con la virtù.</i>	158
<i>Il decoro ricerca il buon ordine.</i>	160
<i>Beni che risultano nell'educare la gioventù con decoro</i>	161
<i>Del decoro verso Dio.</i>	162
<i>Per quali motivi gli uomini si condussero insensibilmente al lusso, ed alla effeminatezza.</i>	163
<i>Principj del decoro secondo varj Autori.</i>	ivi
<i>Ciascuno ha una forte estimazione per se stesso.</i>	164
<i>Non deve si confondere il decoro virtuoso, con certa grazia innata.</i>	165
<i>Bisogna fuggire l'affettazione.</i>	ivi
<i>Non deve si tanto attendere alle leggi del decoro, che si offenda l'onestà.</i>	ivi
<i>Che sieno i Gesticatori, e Rustici.</i>	166
<i>Il decoro trasmutò i Greci incolti in civili.</i>	ivi
<i>Come nacque l'orgoglio.</i>	ivi
<i>Istituzioni dei giuochi Olimpici, Nemei, ec.</i>	167
<i>Impresa di Giasone per la conquista del velo d'oro.</i>	168
CAP. II. Si risolvono alcuni dubbj circa il decoro	169
<i>Su sia lecito adoperarsi per acquistare onore.</i>	ivi
<i>Se i cattivi possono onorare i buoni.</i>	171
<i>Se l'onore sia più di quello, che lo rende, o di quello, che lo riceve.</i>	172
<i>Se abbiamo avere egual premura della vita, e dell'onore</i>	173
<i>Se sia lodevole onorare i defonti.</i>	174
<i>Da dove proceda la costumanza di levarsi il cappello, e di baciarsi la mano.</i>	174

INDICE.

	xxv
Del decoro in particolare.	Pag. 176
<i>rodette dal gius delle genti.</i>	ivi
<i>massima è di accomodarsi alla consuetudine</i>	177
<i>o dei Nobili.</i>	178
<i>li di nobiltà.</i>	ivi
<i>o dei Letterati.</i>	181
<i>tro il decoro il lusso.</i>	ivi
V. Della civile conversazione.	183
<i>mj della virtù, l'onore, e la felicità.</i>	ivi
<i>non può stare senza amicizia.</i>	184
<i>possa conoscere un vero amico.</i>	185
<i>della conversazione.</i>	ivi
<i>consista la civile conversazione.</i>	186
<i>! Mondo è un sistema di società.</i>	187
<i>vole costumanza di accettare il duello.</i>	189
V. Dell' arte di conversare.	190
<i>consista quest' arte.</i>	ivi
<i>che nasce dalla presunzione.</i>	191
<i>e sempre ritorna sopra quelli, che lo producono.</i>	194
<i>viviamo in un tempo, nel quale le persone sono</i>	
<i>illuminate.</i>	ivi
<i>ima massima è di rendersi piacevole, e grato alla</i>	
<i>conversazione.</i>	195
<i>na nascondere la nostra debolezza.</i>	196
<i>ma lasciare parlare il Mondo, e seguir il suo</i>	
<i>cammino.</i>	197
<i>ve osservare l'onestà nel giuoco.</i>	ivi
<i>e consista la vera politezza.</i>	ivi
<i>l' onestà deve essere la prima scuola di quelli, che</i>	
<i>nel Mondo.</i>	198
<i>za è contraria alla politezza.</i>	199
<i>za non ha luogo nelle persone dominate</i>	
<i>passion.</i>	200
ATT	
119	
quell li	
Dell' Onestà Cristiana.	
enza dell' onestà Cristiana,	
ani.	207
	An-

INDICE.

XXVII

<i>Immaginarsi due uomini nell' stessa persona; in-</i>	
<i>uno, ed esferire l' altro.</i>	Pag 233
<i>del punto d'onore.</i>	234
<i>d'onore secondo la natura.</i>	ivi
<i>d'onore di varj stati delle persone.</i>	235
<i>ecce d'onore si riuniscono nel punto d'onore</i>	
<i>io.</i>	237
<i>sta il punto d'onore Cristiano.</i>	ivi
<i>comanda la conservazione del dritto degli</i>	
	238
TITO VII. Delle virtù Soprannaturali.	
Delle virtù Cristiane.	239
<i>queste virtù.</i>	ivi
<i>le Cristiane si devono considerare l'interno, e</i>	
<i>mo.</i>	ivi
<i>tra le virtù Teologiche, e Cardinali.</i>	240
<i>delle virtù Cristiane.</i>	241
<i>la Fede.</i>	ivi
<i>Fedeli sono obbligati a credere.</i>	242
<i>la Divina parola.</i>	243
<i>deve manifestarsi con l' opere.</i>	244
<i>della Chiesa non è soggetta ai tempi.</i>	ivi
<i>ba far un Cristiano quando venga infestato.</i>	245
II. Delle virtù Teologiche.	246
<i>zioni del Cristiano di ringraziar Iddio per la fe-</i>	
<i>ricevuta.</i>	ivi
<i>vi Cristiani saranno rigorosamente castigati.</i>	247
<i>e non gioverebbe senza la speranza.</i>	ivi
<i>la nostra speranza è fondata nei meriti di Ge-</i>	
<i>h Cristo</i>	248
<i>confisi</i>	
<i>2 Cristiana.</i>	249
<i>ta per due strade opposte.</i>	ivi
<i>per accrescere la speranza.</i>	251
<i>tere senza la carità.</i>	ivi
<i>carità.</i>	252
<i>Personae</i>	253
	Obje-

[illegible]

TRATTATO PRIMO.

*Dell' uso della ragione per regolamento
di noi stessi.*

CAPITOLO PRIMO.

*Della necessità, e modo di ben servirsi
della ragione.*

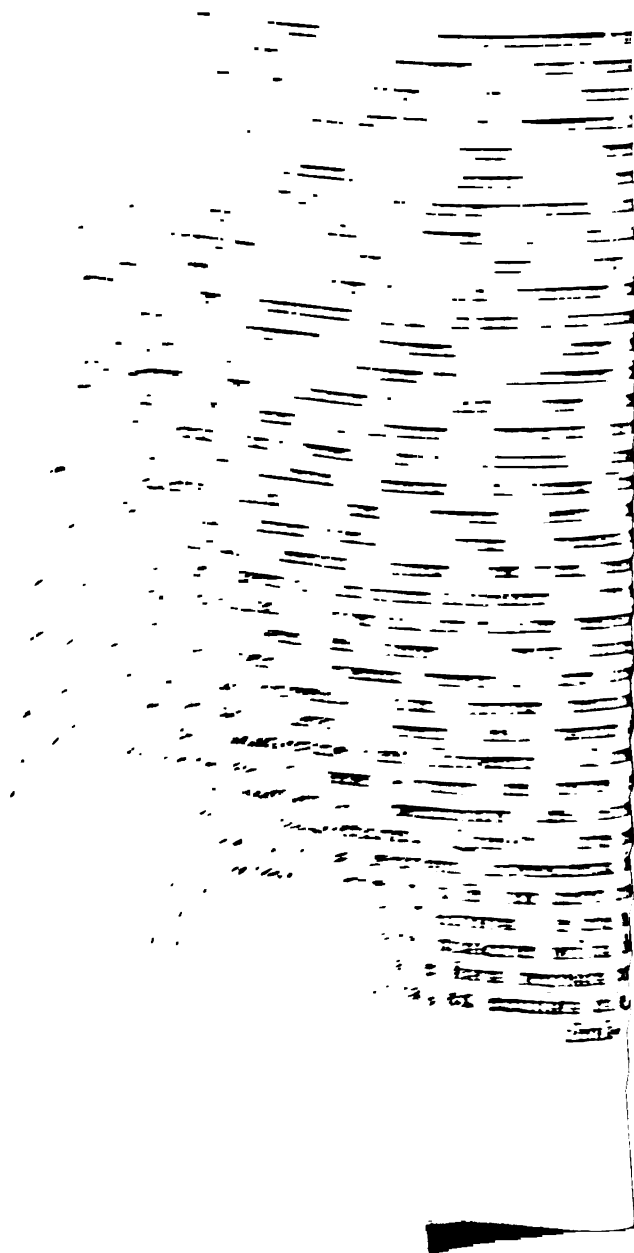

IL SOMMO, e sapientissimo Creatore ha donato all' uomo la ragione, che lo rende simile al suo Facitore; acciò facendone buon uso gli uomini intendessero da Angeli, ed operassero da Dii; perciò debbono essi custodir la ragione come il più prezioso fra tutti i doni, che abbiamo ottenuto dal Signore. Non vi abbisognano gran fatiche per farci conoscere un affare di tanta importanza; niente vi è di più chiaro, nè verità più discoperta, quanto questa, che noi abbiamo la ragione, e che deve essa gelosamente custodirsi.

Tom. IV.

A

dirsi.

impara, ed osserva quello, che accade in-
ei per provvedere di poi alli bisogni del cor-
e le sue riflessioni sopra le maraviglie della
Per meglio spiegarmi prenderò la cosa un-
a alto.

natura intelligente aspira alla felicità: ella ha
ella fortuna, e la va cercando; ha l'idea
grazia, e la fugge; tutto quello che fa, lo
a ciò, e pare, che questo sia il di lei fine.
ra di che dee esser fondata la vita felice,
non abbia ad esserlo sopra la verità? Ma noi
mo felici col solo conoscerla, bisogna amarla,
la. Sarebbe contraddizione il dire d'esser fe-
non amare nello stesso tempo la felicità, e
che la produce. Bisogna dunque per esser
conoscer il bene, ed amarlo; ma questo bene
natura intelligente è la sola verità; perchè que-
nutrisce, e la vivifica; cosicchè sembra, che
natura intelligente altro non ricerchi per rendersi
che l'intendere, e amare la verità. Ma sicco-
uomo non è una natura puramente intelligen-
na unita altresì al corpo, egli ha bisogno anco-
i sensi. E ciò si deduce dallo stesso principio;
è essendo ella unita ad un corpo, il buono sta-
questo corpo deve fare una parte della di lei
tà, e per terminare l'unione bisogna, che la
intellettiva provveda al corpo, che le è unito,
e principale. Onde una delle verità, che
l'Anima unita al corpo si è, di pensa-
i del corpo, e a' mezzi di provvederlo,
principalmente le sensazioni, come al-
a nostra essendo d'una cer-
intellettuali sono univer-
ogni materia particolare,
avvertita da qualche altra
risguarda questo corpo parti-
colare,

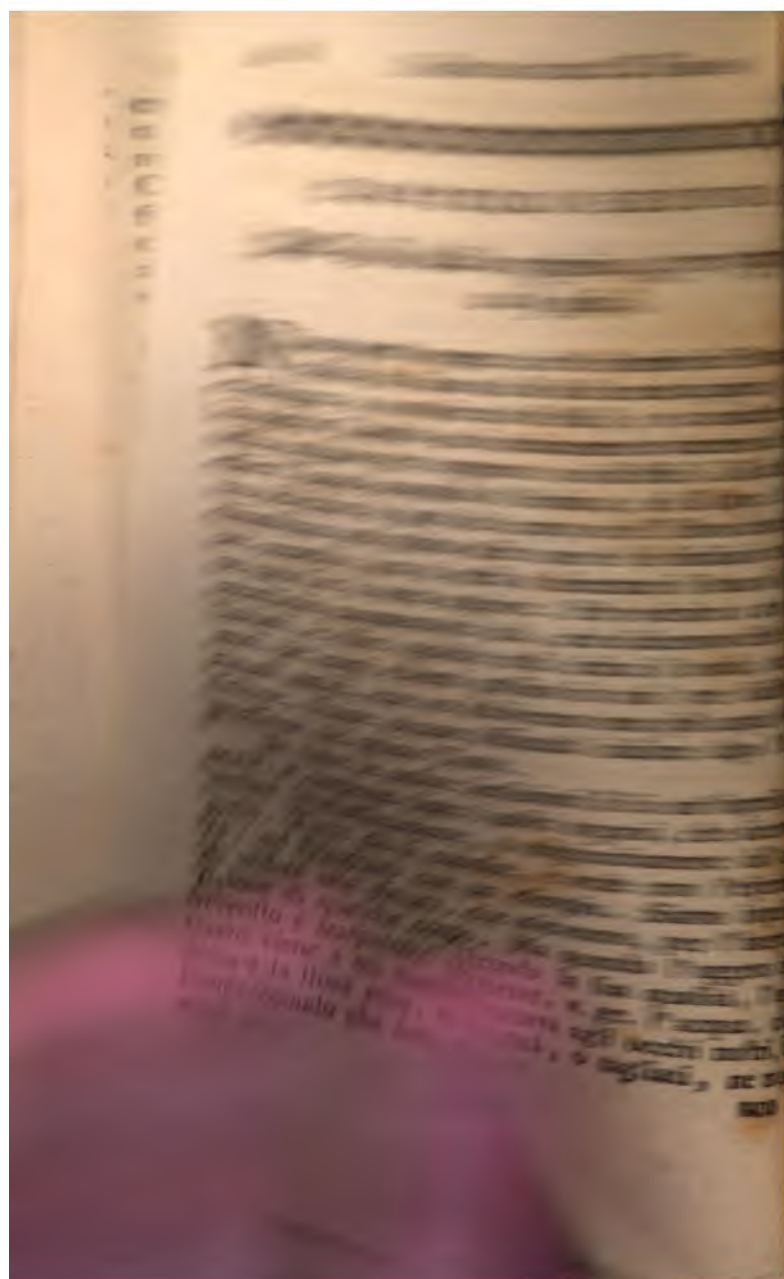
TRATTATO PRIMO.

onomia, e d'una meccanica così mirabile, si può vederla senza rapimento, nè ammi-
bastanza la sapienza, che n'ha stabilite le re-
Non v'è forte alcuna di macchina, che non si
nel corpo umano.

Ma che cosa servirebbe all'Anima aver un cor-
bricato con tanta sapienza, se ella, che dee-
arlo, non fosse avvertita de' suoi bisogni? A
servono mirabilmente le sensazioni, col mezzo
discerne gli oggetti, che possono distruggere,
ntener in buono stato il corpo, che le è unito.
re era necessario, che avesse la maniera di pren-
cura; e a questo servono il piacere, e il do-
li quali, facendosi sentire nelle bisogna del cor-
delle sue buone disposizioni, la impegnano a
vederlo di tutto ciò, che gli occorre.

Noi abbiamo osservato la giusta proporzione, che
ova tra lo scuotimento passeggero dei nervi, e le
azioni; fra le impressioni permanenti del cervel-
e le immaginazioni, che deggiono durare, e
uovarsi di tanto in tanto, col mezzo delle quali
anima vi s'unisce, o s'allontana col pensiero.

Dimostrato in generale ciò, che la ragione deve
rare nel corpo, resta che passiamo ad esaminare,
ne ella debba regolarli in particolare nelle sensa-
zi, immaginazioni, nel raffrenare le passioni, e
almente per ciò, che riguarda le operazioni sue
aprie, che sono quelle dell'intelletto, e della vo-
ta, per fare buon uso di tutto ciò, a che l'ha-
ata il Creatore.

TRATTATO PRIMO.

7

colori, le grandezze, e le figure: L'oggetto
s' ingrandisce, o si diminuisce, o si rovescia,
drizza, o si moltiplica. E' necessario adun-
che si moltiplichino qualche cosa su l'oggetto,
riflessione di qualche raggio solare, o d'un
corpo luminoso; ed in secondo luogo fa d'uo-
ne questa riflessione, che si principia nell'og-
gi continui in tutta l'aria fino a' miei occhi:
voi conoscerete, che l'impressione, che si fa
di noi, si continua in tutta l'aria fino a' nostri
, e viene per conseguenza originariamente dall'
to stesso. Ciò che dissi della luce deveasi ancora
dere dell'agitazione causata dai tuoni, e dai va-
che eccitano gli odori. Nell'udito il corpo ri-
te, che causa lo strepito dee esser agitato; e si
un tremore nell'udito finchè dura lo strepito.
odorato un vapore s' esala dal corpo odoroso;
l'uno, e nell'altro senso se il corpo, che agi-
aria rompe il colpo, che veniva a noi, non sen-
no cosa alcuna.

I moti del nostro corpo, alli quali sono attaccate
sensazioni sono li moti de' nervi, come altrove
ammo, che vanno a terminare nel cervello. Li
vi scossi dagli oggetti esterni scuotono i sensi,
g. l'aria calda, o fredda, che ci circonda, dee
durre un effetto simile, e per conseguenza causa-
lo scuotimento dei nervi, per esser sili così sciol-
e così tesi, che devono subito agitarsi, e muto-
si allorchè sono toccati.

Q. Conoscimento dei nervi toccati dagli og-
ti dentro il cervello; perchè i nervi
nel sito, portandovi dentro le
al di fuori; appunto come
o teso, che non si può muo-
ienza che l'altra sia scossa,
iato il moto avanti che arrivi.

A 4

Ora

Ora il senso è attaccato a questo sentimento dei nervi, poichè li nervi sono l'organo proprio dei sensi. Può per altro accadere che noi sentiamo senza che alcun oggetto esteriore scuota i nostri orecchi, in quanto alcuni umori, che cadono sul timpano lo scuotono in diverse maniere, onde sentiamo de' tintinnamenti più o meno chiari secondochè i nervi sono toccati diversamente. Per la stessa ragione si vedono delle scintille di luce eccitarsi nel movimento dell'occhio colpito, o del capo urtato: questo scuotimento cagionato da questi colpi nei nervi, a' quali è attaccata la percezione della luce, causa quelle scintille; così continuiamo a veder de' colori dopo aver chiusi gli occhi, che avevamo fissati per qualche tempo in un gran lume. Averete pure provato sentire il caldo nell'acqua fredda, e freddo nella calda, per l'impressione cagionata nei nervi, che per qualche tempo si conserva.

Alcune delle nostre sensazioni hanno per termine un oggetto, ed altre non già. Questa diversità di sensazioni già accennate nel Capitolo primo del Trattato secondo del Tomo primo merita per la sua importanza un altro poco di spiegazione; e per intendere bene ciò, basta badare alle nostre esperienze. Tutte le volte, che lo scuotimento de' nervi viene dall'interno; v. g. quando qualche umore forinato internamente si getta sopra qualche parte, e vi cagiona dolore, noi non riferiamo questa sensazione ad alcun oggetto, e non sappiamo di dove provenga. La goccia ci coglie in una mano; un umor acre, ci punge gli occhi; il dolore, che procede da questi movimenti non ha alcun oggetto. E questa è la ragione generale, perchè in tutte le sensazioni, che noi riferiamo all'interno, non conosciamo alcun oggetto che lo produca; v. g. i dolori di capo, o di stomaco, o di viscere: nella fame, e nella sete noi
sentiamo

TRATTATO PRIMO.

sentiamo semplicemente il dolore in qualche parte; ma una sensazione così viva non ci fa riguardare un oggetto particolare, perchè tutto lo scuotimento viene dall' interno. Al contrario quando lo scuotimento dei nervi viene dall' esterno, la nostra sensazione non manca di terminarsi in qualche oggetto, ch' è fuori di noi. Li corpi, dai quali siamo circondati, ci pajono dipinti: siamo soliti attribuire alle vivande il buono, e cattivo gusto: chi è fermato, si sente fermato da qualche cosa: chi è battuto, sente venire i colpi da qualche cosa, che lo tocca. Si sentono parimente i suoni, e gli odori come venuti da qualche parte, e così del restante.

Ma comechè questo s' osservi in tutte queste sensazioni, non è però sempre con la medesima chiarezza; imperocchè, per esempio, non si sente così distintamente donde vengano i suoni, e gli odori, come si distingue nei colori. Dunque la ragione è, che la visione si fa per linea retta, e che gli oggetti non vengono all' occhio se non da quella parte, dove è rivoltato, mentre li suoni, e gli odori vengono da tutte le parti indifferentemente, e spesso per linee interrotte, e che per conseguenza non possono riferirsi ad un luogo fisso.

Bisogna eziandio osservare in ordine agli oggetti, che ordinariamente se ne vede un solo, benchè il senso abbia l' organo doppio: dico ordinariamente, perchè qualche volta accade, che gli occhi raddoppiano gli oggetti; ed ecco sopra questo soggetto qual è la regola.

Quando si muta il sito naturale degli organi, e quando si preme l' occhio in maniera, che i nervi ottici non sono tocchi nel medesimo senso, allora l' oggetto sembra doppio in luoghi diversi, benchè in un luogo più oscuro che nell' altro: di maniera, che visibilmente eccita due sensazioni distinte.

Ma

Il primo è che non si può dire che il nome di
"Repubblica" sia un nome di Stato, e che
non si possa dire che il nome di "Repubblica"
sia un nome di Stato. Il nome di "Repubblica"
non è un nome di Stato, ma è un nome di
Stato. Il nome di "Repubblica" non è un
nome di Stato, ma è un nome di Stato.
Il nome di "Repubblica" non è un nome di
Stato, ma è un nome di Stato. Il nome di
"Repubblica" non è un nome di Stato, ma
è un nome di Stato. Il nome di "Repubblica"
non è un nome di Stato, ma è un nome di
Stato. Il nome di "Repubblica" non è un
nome di Stato, ma è un nome di Stato.

Il secondo è che non si può dire che il nome di
"Repubblica" sia un nome di Stato, e che
non si possa dire che il nome di "Repubblica"
sia un nome di Stato. Il nome di "Repubblica"
non è un nome di Stato, ma è un nome di
Stato. Il nome di "Repubblica" non è un
nome di Stato, ma è un nome di Stato.
Il nome di "Repubblica" non è un nome di
Stato, ma è un nome di Stato. Il nome di
"Repubblica" non è un nome di Stato, ma
è un nome di Stato. Il nome di "Repubblica"
non è un nome di Stato, ma è un nome di
Stato. Il nome di "Repubblica" non è un
nome di Stato, ma è un nome di Stato.

Il terzo è che non si può dire che il nome di
"Repubblica" sia un nome di Stato, e che
non si possa dire che il nome di "Repubblica"
sia un nome di Stato. Il nome di "Repubblica"
non è un nome di Stato, ma è un nome di
Stato. Il nome di "Repubblica" non è un
nome di Stato, ma è un nome di Stato.
Il nome di "Repubblica" non è un nome di
Stato, ma è un nome di Stato. Il nome di
"Repubblica" non è un nome di Stato, ma
è un nome di Stato. Il nome di "Repubblica"
non è un nome di Stato, ma è un nome di
Stato. Il nome di "Repubblica" non è un
nome di Stato, ma è un nome di Stato.

[Faint, illegible handwritten notes]

azioni , che si eccitano; ed è come un con-
, che la natura ci ha dato per conoscerle .
tutto ciò si deve ricavare dalle cose dette sin
in virtù della sensazione presa precisamente
sciamo cosa alcuna del fondo dell' oggetto .
sappiamo di che parti sia composto , nè qual
disposizione, nè per qual ragione sia pro-
mandarci i raggi , o a esalare certi vapori ,
itare nell' aria tanti movimenti diversi , che
la diversità de' suoni , e così del resto . Noi
o solamente , che le nostre sensazioni si ter-
in qualche cosa fuori di noi ; ma non sap-
tro , se non che alla loro presenza si fa in-
certo effetto , che è la sensazione . Parrebbe ,
percezione di questa sorta non fosse capace
narci . Noi riceviamo nondimeno molte in-
oni per mezzo de' sensi , ed ecco come .

*sensazioni servono all' Anima per poter sapere ,
si deve o ricercare , o fuggire per la conser-
del corpo , che l' è unito . L' esperienza giu-
uest' uso delle sensazioni , ed è forse il primo
e la natura ci propose nel darcele , ma a-
esto , bisogna aggiugnere qualche cosa , che
mo in appresso .*

*informazioni , che riceviamo dalla sensazione sa-
nperfecta , anzi piuttosto un nulla , se non vi ag-
io la ragione : queste verità si renderanno chia-
remo noi stessi .*

*ci fa conoscere , che tutto il corpo , o al-
me parti è mal disposta , affinchè l' Anima
a fuggire la causa del male , e a mettersi
per questa azione era necessario , che il
erisse , co-
iamo detto , alla parte offe-
ita da questo mezzo ad ap-
male . Lo stesso è del piace-
mo nel mangiare , e nel bere
ci stimola*

di timore: che il corpo in sè stesso non possa
fa molezzare i sentimenti e tutti. dove l'animato
piacere del corpo, l'indifferenza e come una occlusa
re timore, che non, se è conveniente al corpo e
comodamente al piacere, e tutti. che si è detto
accomodano al dolore: il piacere, che i pas
si, ed il dolore sono i sentimenti, e tutti. il
che riguarda il corpo, e l'indifferenza e tutti
quelle cose, che servono per conservare: non più
do il corpo in bisogno di nutrimento, e il timore
casi si è nell'anima in dolore chiamato timore
lete e tutto dolore e timore e timore, e tutti.

Vi è l'immunità il piacere tutto per timore
di non indifferenza, indifferenza, che il piacere
si sente nel timore e tutti, e a tutti. i timore
ed il timore e indifferenza in e indifferenza in
particolare, che è tutto indifferenza e tutti
corpo e tutti, il cui in bisogno.

In questa maniera il piacere, e il dolore sono
all'anima e indifferenza per indifferenza di tutti
tutti i corpi, e questa indifferenza è tutti, indifferenza
piacere e timore indifferenza il piacere in e tutti
e un indifferenza, e tutti. l'anima e indifferenza
a tutti senza ragione, senza indifferenza tutti
ordine a cui che è indifferenza, come indifferenza e
abbandonare la vita, e tutti in tutti, che indifferenza
ne al corpo, e tutti. l'anima e indifferenza
fa mangiare, e tutti. l'anima e indifferenza
l'economia, e tutti. l'anima e indifferenza

Vi è molto, e tutti. l'anima e indifferenza
molto, e tutti. l'anima e indifferenza
po d'indifferenza, e tutti. l'anima e indifferenza

noi,
for
ve

TRATTATO PRIMO.

15

gli è una cosa diversa da quando m'appari-
ggetto verde; quello ch'è amaro al gusto è
tal dolce; quando patisco il caldo, sento una
te differente da quando patisco il freddo.
è un oggetto, che mi causava una sensazio-
cipia a causarmene un'altra, io conosco da
è accaduta qualche mutazione. Se l'acqua,
ami fredda, principia a parermi calda, avvie-
ne farà stata al fuoco. E questo è discernere
tti, non in se medesimi, ma dagli effetti,
io sopra i nostri sensi, come da un contrasse-
to al di fuori. A questo indizio l'Anima di-
le cose, che le sono attorno, e giudica in-
ato possono far bene, o male al corpo.
bisogna anche in ciò, che la ragione ci dia
ione, senza di che i nostri sensi potrebbero in-
ti; imperocchè lo stesso oggetto mi sembra
da vicino, e picciolo da lontano. Lo stesso
da vicino, e picciolo da lontano. Lo stesso
che mi apparisce diritto in aria, m'appari-
vo nell'acqua; la stessa acqua quand'è repi-
ho la mano calda mi par fredda, e se l'ho
mi par calda. Tutto mi par verde con gli oc-
di cotesto colore, e per la medesima ragione
i par giallo, quando la bile gialla per se stessa
sparsa per gli occhi. Quando lo stesso umò-
cade su la lingua tutto mi diventa amaro;
li servi, che tutto mi diventa amaro;
di dentro alla vista, e all'udito
li strepiti, che no delle scintille, dei
ggiati ad atto dei fuoni, che non
alto genere oggetto sensibile: le illufio-
Anima fare
lisse de' se
profittarsi
la accada
ve,

te ingannata,
ragione; ma
pre, qualun-
delle sensazio-
fi è fatta qual-
che

perchè conosce i segreti
molto a conoscere tutto
ma nostra ha in te
na, ed uno spirito
discorso, e un arte
Anima così formata
va unita ad un cor
meno di niente in

nato; ma che ciò non ostante ha le sue relazioni
 questo gran tutto, di cui è una parte così piccio-
 e si trova composto in maniera, che si direbbe
 esser altro, che una tessitura di picciole fibre,
 infinite in numero, e disposte per altro con tant'ar-
 che non resta offesa nemmeno da' movimenti ga-
 rditissimi; e che ciò non ostante, li più delicati vi-
 no la loro impressione, di maniera, che ve ne fa
 una, il sole, ed eziandio le sfere più alte, quan-
 que lontanissime da noi. In fine l'unione dell'A-
 nima col corpo si trova fatta con tanta maestria; l'or-
 gano è così buono, è la corrispondenza così bene sta-
 ta, che l'Anima, la quale dee nominare, è in-
 mata da' sensi di tutto quello, che passa nel corpo,
 intorno ad esso per distanze infinite; imperocchè,
 ne le sue sensazioni hanno la loro relazione a cer-
 ti disposizioni dell'oggetto, o del siero interposto, o
 dell'organo, come s'è detto, in ciascuna sensazione
 l'anima impara delle cose nuove, alcune delle quali
 guardano la sussistenza del corpo, che le è unito,
 e maggior parte le sono inutili. Imperocchè, che
 serve, v. g., al corpo umano la vista di questo
 nero prodigioso di stelle, che si scuoprono la notte?

Ed anche qual profitto ha il corpo se l'Anima
 apre alle occasioni un'infinità di altre cose, in
 maniera, che dal picciolo corpo, dov'è rinchiusa,
 possiede tutto, e veda tutto l'Universo, per dir
 così, segnato sopra il medesimo, come il corso del
 tempo vien segnato sopra un quadrante? Ella compone
 l'istoria della natura, la quale non contiene se non
 le cose, che hanno impressione sopra i sensi; e
 non si può aver relazione a tutto osservato qual
 fosse, se non queste cose, che sono loro: onde ella le
 misura, le misura, le misura, osser-
 va, e l'ordine, l'ordine, l'ordine, del moto,
 l'ordine, l'ordine, l'ordine, corrisponden-
 denze,

dense, le cause particolari, ed universali; quelle, che fanno muovere le parti, e quelle, che le tengono unite. Sicchè radunando assieme i principj universali, che ella ha nello spirito, e i fatti particolari, che impara da' sensi, vede molto nella natura, e ne quanto basta per giudicare, che tutto quel che non vede ancora è il più bello; tanto è utile, che i nostri polliano ricevere l'impressione così da lungi, e unita delle sensazioni, per mezzo delle quali l'Anima impara cose così grandi.

Ma quantunque l'Anima sia avvertita del bisogno del corpo, e della diversità degli oggetti dalle sensazioni, e dalle passioni; ella nondimeno non si può prometterebbe di questi avvenimenti senza questo principio segreto di discorso; col quale ella comprende le relazioni delle cose, e giudica dalle esperienze.

Questo stesso principio di discorso la fa uscire dal suo corpo col pensiero, per considerare il resto della natura, e comprendere la concatenazione delle parti, che compongono questo gran tutto.

A queste cognizioni doveva esser unita una volontà padrona di se stessa, e capace di prevalersi degli organi dei sensi, e delle cognizioni stesse secondo ragione; e da questa volontà avevano a dipendere i membri del corpo, affinchè la parte principale avesse il dominio sopra la parte inferiore, come ora avviene; e noi vediamo che non accade altrimenti. I nostri muscoli operano, le membra si muovono, il corpo va da un luogo all'altro nell'istesso modo, noi vegliamo: questo dominio è un potere assoluto di Dio, che muove tutto secondo la sua volontà, e vi fa tutto quel che vuole.

E tanto volentieri ha voluto, che i sensi del corpo servissero alla ragione, e agli involontarij, col quali si fa il bene, e degli altri, che

tr il corpo più pieghevole, poichè mai non ubbidisce meglio di quando è sano, cioè, quando questi moti naturali, e interni camminano regolarmente: e che i moti interni, che sono naturali, e necessarj, servono a facilitar gli esterni, che sono volontarij.

Nello stesso tempo, che Dio ha sottomessi alla volontà di moti esterni, ci ha lasciati due sogni sensili, che questo dominio dipendeva da un'altra potenza: il primo è, che la potenza della volontà ha i suoi limiti; e che l'effetto n'è impedito dalla cattiva disposizione delle membra, che dovriano esserle sottoposte. Il secondo, che noi moviamo il nostro corpo senza saper il come, senza conoscer alcuno degli stromenti, che servono a muoverlo, e spesso anche senza discernere i moti, che facciamo, come vediamo solamente nel parlare.

Apparisce dunque, che questo corpo è uno stromento fabbricato, e sottoposto alla nostra volontà dalla potenza, che non è in noi; e tutte le volte, che ce ne serviamo o per parlare, o per respirare, o per muoverci in qualunque maniera dovremmo sempre sentir Dio presente.

CAPITOLO TERZO.

l'uso della ragione per rapporto all'immaginazione e passioni.

importa dell'... fa-
però prim... Tere-
zione intell... intun-
questi imma... inten-
me... affie-
me.

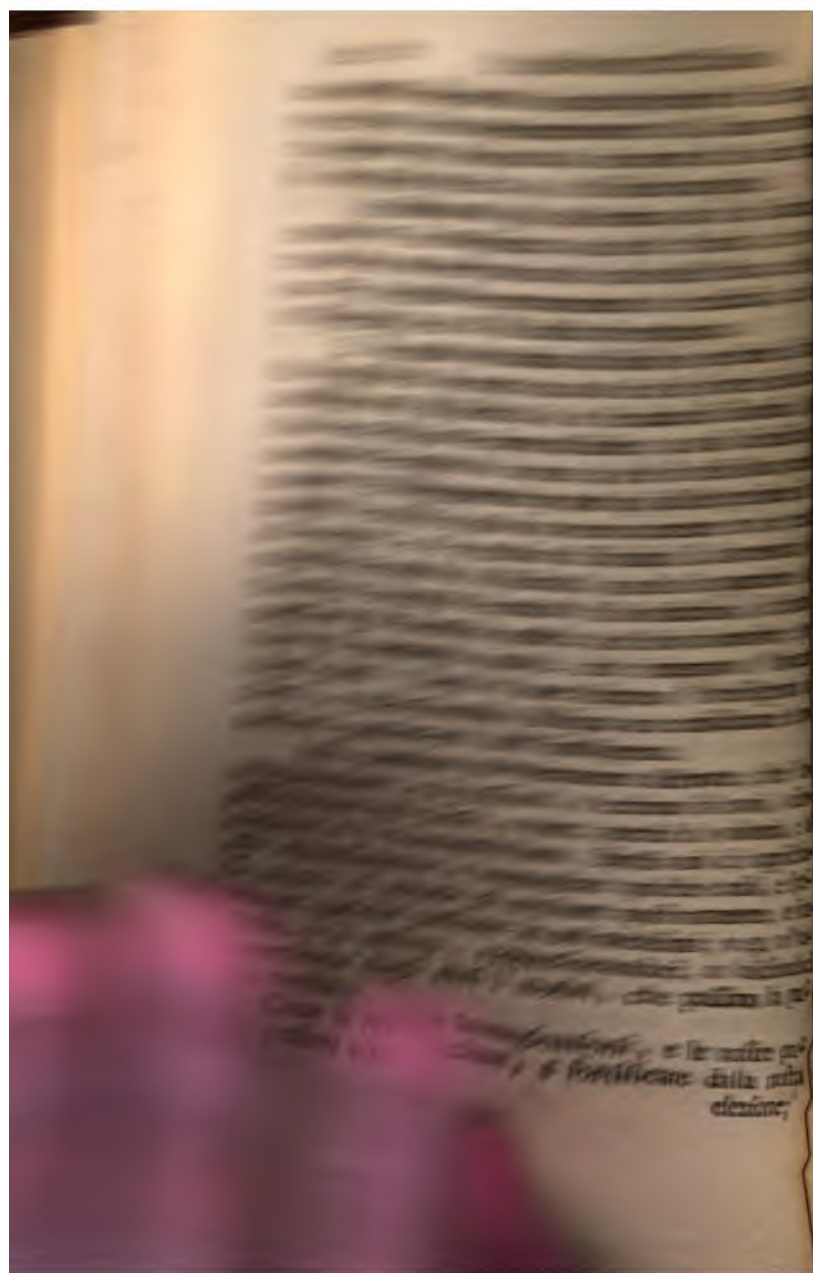
immagini sensibili solo per raccoglierci in noi medesimi, di modo che la ragione sempre presieda.

Da ciò si può rilevare la differenza tra le persone d'immaginazione, o di fantasia, e le persone di spirito, o d'intelletto; ma bisogna innanzi spiegare l'equivoco di questo termine spirito.

Lo spirito s'estende qualche volta tanto all'immaginazione, che all'intelletto, e in una parola a tutto ciò, che opera dentro di noi; onde quando abiam detto di figurarci nella mente un cerchio, o un quadrato, la parola mente significava l'immaginazione. Ma la significazione più ordinaria di questa parola spirito, ovvero mente, è quella d'intelletto, così che un uomo di spirito, di mente, e d'intelletto è a un dipresso il medesimo, benchè la parola intendimento significhi qui un poco più precisamente il buon discernimento.

Ciò supposto, la differenza delle persone di fantasia da quelle di mente è evidente. Quelle sono proprie a ritenere, e a rappresentarsi vivamente le cose, che appartengono ai sensi. Queste fanno distinguere il vero dal falso, e giudicare d'ambidue. Queste due qualità degli uomini si osservano nei loro discorsi, e nella loro condotta. Li primi sono secondi in descrizioni, in pitture vive, in comparazioni, e simili cose somministrare dai sensi. Il buon intendimento dà agli altri un discorso forte con un discernimento giusto, che produce le parole proprie, e precise. Li primi sono appassionati, e trasportati, perchè la immaginazione, che in essi prevale, eccita naturalmente, e nutrice le passioni; gli altri sono regolati, e moderati, essendo più disposti ad ascoltar la ragione e a seguirla.

Un uomo di fantasia è secondo in ispedienti, perchè la memoria assai viva, e le passioni assai ardenti, danno un gran moto al di lui spirito. Un

alla stessa maniera possono a nostro arbitrio si indebolire. Noi possiamo fissare con una volontaria i pensieri confusi della nostra imagine dissipata, e fermare con la forza del dis- della volontà il corso furioso delle nostre pas- noi miriamo questo stato mescolato d' im- one, di passione, di discorso, e di elezio- onderemo assieme le operazioni sensitive, e tuali, e mai non intenderemo l'effetto per- une, e dell' altre.

Avviene dunque la separazione, e siccome per meglio quello, che farebbero da se stessi un olledri, bisogna considerarli senza briglia, e errore, che li trattenga, o dia loro eccita- corso, consideriamo l'immaginazione, e le puramente abbandonate ai sensi, ed a se me- senza che l'impero della volontà, o verun- vi sia frammischiato, o per eccitarle, o per . Al contrario, siccome accade sempre, che superiore è sollecitata a seguire l'immagina- la passione, poniamo ancora con esse, e ri- io come una parte del loro effetto naturale- llo, che la parte superiore loro dà per ne- ranti di prendere la sua ultima risoluzione, ore, o contro di loro. In questa maniera, no quel, che possono da se l'immaginazione; sioni, e con quali disposizioni del corpo s'eca-

per principiare dall'immaginazione; siccome ne naturalmente la sensazione, bisogna, che sione, che il corpo riceve in una, sia unita, che riceve nell'altra, e dalla sola costru- gli o si vedremo, che non è altrimenti. che il cervello, dove terminano tutti è natura tenera, e perciò non può a qualche impressione dal loro

scuotimento, per appunto come la cera, quando è compressa da qualche corpo. La cosa sarà ancora più facile ad intendersi, osservando tutta la sostanza del cervello, ovvero alcune delle di lui parti principali, come composte di piccioli fili, che stanno attaccati ai nervi, benchè sieno di natura diversa, al che l'anatomia non ripugna; ed al contrario l'analogia dell'altre parti del corpo ci persuade a crederlo; imperocchè le carni, e i muscoli, che non appariscono a' nostri occhi altro che una massa confusa; in una dissezione delicata compariscono un'unione di picciole corde rivolte in diversi giri, che seguono i diversi movimenti, ai quali queste parti devono servire. Si trova lo stesso nella milza, e nel fegato. La pelle, e l'altre membrane sono parimente un composto di filetti finissimi, la cui tessitura è fatta per appunto come conviene, per dare tutt'insieme a queste parti la pieghevolezza, e la consistenza, che richieggono i bisogni del corpo. Si può ben credere, che la natura non sia stata meno diligente nel cervello, ch'è lo strumento principale delle funzioni animali, e che la composizione non debba esserne meno industriosa.

Si comprenderà dunque facilmente, che sia composto d'un'infinità di piccoli fili, che si mantengono con l'affluenza degli spiriti a questa parte, e col loro continuo moto; di modochè potranno essere facilmente mossi, e piegati dallo scuotimento de' nervi in tutte quelle maniere, che abbisogna. Che se non si discerne questa distinzione di piccioli filetti nel cervello di un animale morto, è facile concepirne la causa, cioè, che l'umidità, la quale si trova in quella parte, e in oltre l'estinzione del calor naturale, da cui ne segue anco quella degli spiriti, n'è il motivo; e bisogna aggiungere, che nell'altre parti del corpo quantunque più grossolane, e più massiccie, la tessitura non è conosciuta, se non con grandissimo

mo, nè mai in tutta la sua delicatezza; la natura con tanta maestria, e riducendo parti così fine, che nè l'arte la può imitare vista più acuta seguirla nelle divisioni così qualunque foccorso ella cerchi ne' vetri, e scopi.

Apposte queste cose, è evidente, che l'impressione o il colpo, che i nervi ricevono dall'oggetto, si riverà per necessità fino al cervello. E come l'azione si trova unita allo scuotimento del pericranio, l'immaginazione lo farà allo scuotimento, che si fa nel cervello medesimo. Supposto ciò, l'immaginazione seguirà assai da vicino la sensazione, come il movimento del cervello, segue quello del nervo: e l'impressione, che si fa nel cervello ha da essere simile a quella del nervo; ne segue come abito già veduto, che l'immaginazione non è altro che l'immagine della sensazione. E perchè similmente il cervello è d'una natura da poter ricevere un colpo, e più gagliardo di quello, che sia il nervo, così anche la sensazione è più viva dell'immagine. Ma parimente, siccome la natura del cervello è capace di un movimento più durevole, l'immaginazione dura più della sensazione. Il cervello è assai tenero per ricevere l'impressioni con facilità, e assai consistente per ritenerle, può restarvi molto tempo, come fa la cera, il marco fisso, e stacco, che serve a richiamar gli oggetti, e dà luogo alla memoria.

Si può comprender facilmente, che i colpi, che vengono unitamente da diversi sensi vanno a riversarsi a poco nello stesso sito del cervello; e questo procede, che molti oggetti alle volte, quando vengono nello stesso tempo, ne formano un solo. Si incontrò un leone passando per i deserti, e n' avrò veduta la figura feroce;

miel

feroce
 compo
 facile
 cervel
 come
 ni ne
 rano
 altre
 rocc
 a' r
 dim
 elo
 ve
 Se
 v
 f
 v
 f

qu
 ger
 dell
 de'
 pre
 el
 p
 Mol
 non
 erfo
 a r
 er
 dim
 sta
 o gi
 e lau
 in o
 lum
 ing
 mo
 co
 m
 na
 no
 co
 co
 co
 ci
 i m
 co
 ne
 è q

eri confusi, se non vi mettiamo ritègno,
no con l'attenzione.
one, per la quale questi pensieri hanno
essione si è, che l'impressioni degli og-
ordinate nel cervello. E v'è una grande
esta agitazione, che cagiona tanti pensie-
r, perchè ella fa, che tutti gli oggetti,
nostro cervello ritiene la traccia, ci si rap-
di tempo in tempo; e avviene, che in-
iera l'Anima sceglie l'oggetto, che più
e farne il soggetto della sua attenzione.
ancora gli spiriti prendono il loro corso
impeto, e con un concorso così grande
parte del cervello, che l'altre restano sen-
er mancanza di spiriti, che le agitano; e
ragione alle volte un oggetto determinato
a del nostro pensiero, e un' imaginazione
lar tutte l'altre; e lo vediamo accader tut-
nelle passioni gagliarde, e quando abbiamo
riscaldata, cioè, che a forza di fissare in
o non possiamo più distaccarcene, come ve-
cadere ai Pittori, e alle persone, che com-
, e massime ai Poeti, le di cui opere dipen-
te da un certo caldo d' imaginazione. Que-
o, che s'attribuisce all' imaginazione, è in
un' affezione del cervello, quando gli spiriti di-
ra ardenti, accorsi in abbondanza lo riscal-
gitandolo con violenza; e siccome non prende
utto ad un tratto, così per la stessa ragione a
poco s' estingue.

Da questa agitazione del cervello, e del pensie-
e l' accompagnano, nascono le passioni con tut-
oti, che causano nel corpo, e tutti i desiderj,
itano nell' Anima. Quanto ai moti corporei,
li due forte nelle passioni; gl' interni,
gli spiriti, e del sangue; e gli esterni,
cioè

•

GO4

con la forza, e non ne resta nemmeno tanto, che basti per voler fuggire; ed era conveniente all' unione dell' Anima col corpo, che la difficoltà del moto, e la disposizione a farlo, avesse qualche cosa nell' Anima, che corrispondesse loro; ed è appunto ciò, che fa nascere il timore, la malinconia profonda, e la disperazione.

Contro passioni così noiose, ed in mancanza dell' allegrezza, che difficilmente sogliamo avere per sa affatto, ci vien data la speranza come una specie d'incanto, che ci impedisce di sentire i nostri mali. Nella speranza gli spiriti hanno del vigore, il cui raggio parimenti si sostiene, anzi si eccita. Quando questa manca, tutto cade, e ci sentiamo come profondati in un abisso. In ordine a ciò, che abbiamo detto, si potrà definir la passione prendendola come è nell' Anima, e nel corpo; *Un desiderio, o un' azione, che nasce nell' Anima a proporzione, che il corpo è internamente disposto a seguire, ovvero fuggire alcuni oggetti.*

In questa maniera il concorso dell' Anima, e del corpo è visibile nelle passioni; ma è evidente che la buona, e cattiva disposizione dee principiar dal corpo. Imperocchè come le passioni seguitano le sensazioni, e le sensazioni seguitano le disposizioni del corpo, per farne la spia all' Anima, pare che le passioni debbano seguitare anche elle le dette disposizioni; di modo che il corpo dee essere scosso da un certo movimento, avanti che l' Anima sia stimolata ad unirsi col suo desiderio. In una parola, per quello, che riguarda alle sensazioni, alle immaginazioni, e alle passioni, ella è puramente paziente; e si sogna considerar sempre che come la sensazione segue lo scuotimento del nervo, e l'immaginazione segue l'impressione del cervello; il desiderio, o l'azione seguitano anch' essi la disposizione in cui

trova

TAVOLATO PRIMO

31

il corpo a motivo degli oggetti, che si deggio fuggire, ovvero ricercare. La ragione si è, che sensazioni, e tutto quello, che dipende dalle membra, sono date all' Anima per eccitarla a provvedere il corpo di ciò, che gli occorre, e in conseguenza ne viene, che tutto ciò debba esser a proposito per quel che egli soffre.

Basta poi, che osserviamo noi stessi, per restar convinti, in uno de' nostri appetiti più naturali, è il mangiare. Il corpo vuoto di nutrimento ha bisogno, e l' Anima parimente lo desidera; l' uno è languido per questa necessità, e l' Anima sente anch' ella il bisogno pressante del cibo. L' uno si presentano all' occhio, o all' odorato, scuotono i nervi; subito le sensazioni conformitano; cioè noi vediamo, e sentiamo le vivande, e mezzo dello scuotimento dei nervi; quest' oggetto impresso nel cervello, ed il piacer di mangiarne l' immaginazione. All' impressione, che si fa nel grande nollo stesso cervello, gli spiriti colano in le parti, che servono al nutrimento. L' acqua alla bocca, e si sa, che l' acqua è propria a trar le vivande, a spremere il succo, a farcelle uscire; sono già appasecciate dell' altre acque dello stomaco, le quali subito le tritano, ed è preposta ogni cosa per la digestione, e l' Anima già dà le vivande col pensiero. Per questa ragione, l' ordinario, che l' appetito facilita la digestione, non che un desiderio possa da se incider le vivande, cuocerle, e digerirle; ma la ragione si è, che questo desiderio viene in un tempo quando ogni cosa è pronta per la digestione; e chi vedesse un affamato in presenza del nutrimento offerirle molto tempo, vedrebbe quello, che può l' oggetto presente, e come tutto il corpo si muove per essarsene ed inghiottirlo.

Avvic-

Avviva dunque nel nostro corpo, secondo
 quella passione; e, se in una fante, o in una
 orazione, come in un arco teso, la cui vibrazione
 pendola, e si muove il tiro; imperocchè, e il cervello
 e muscoli, e i muscoli lo fanno occupare tutto
 la passione, come le altre passioni: la impa-
 sione, presentandosi conformi a se stesse; e quan-
 to più lungo tempo, ch' il corpo è in costanza
 e immutando nell' Anima nostra mille desideri.
 Mi pare presto guardare tanto a questi
 movimenti e movimenti del cervello, ai quali si
 muove, per lo mezzo di questi movimenti si
 aprono i passi agli spiriti, i quali riempiono i
 e non muove loro anche i muscoli, e tutto il
 è dipendente dal mio movimento: e la
 per se stessa, che in questo stato bisogna
 di muovere i prodotti dell' Anima, che alla morte del cor-
 po è che nella passione, come le consideriamo
 l' Anima è parlino, e non presiede alle dispo-
 sizioni proprie, ma le aiuta; e perciò non entra
 nella di distacco, o di riflessione nelle passioni
 durante per questo verbo; imperocchè noi conside-
 riamo solo quella, che previene ogni discorso, e
 istintiva, e quello, che segue naturalmente la
 passione degli spiriti per cagionare alcuni movi-
 menti. Al qual fine vengo nel Trattato delle passioni,
 questa si dividono alla presenza, o in lontan-
 za degli oggetti, e con la facilità, o difficoltà d'ac-
 quistarsi, non è per quello, che vi sia una riflessione
 per la quale noi concepiamo l' oggetto presen-
 temente, facile o difficile ad acquistarsi; ma pro-
 prio, perchè la vicinanza e la lontananza dell'
 oggetto hanno i loro caratteri propri, che si dis-
 tingue in tutti li corpi le disposizioni convenienti
 nell' Anima parlando alcuni sentimenti, ed al-
 tre

ident proporzionati. Per altro è cosa sicura, che riflessioni, le quali si fanno di poi, accrescono, o indeboliscono le passioni; ma ciò non è quello cui si tratta. Io non intendo parlare se non del primo colpo, che fa la passione nel corpo, e nell' Anima; mi basta aver osservato come cosa inevitabile, che il corpo è disposto dalle passioni a certi movimenti, e che l' Anima si sente nello stesso tempo, per così dire, strascinata con gran forza ad consentirvi; onde è costretta a fare tanti sforzi, quando la virtù l'obbliga di allontanarsi dalle cose, quali il corpo è disposto. Allora s'accorge d'esservi attaccata, e d'avervi una corrispondenza grammatica. Sin qui abbiamo osservato nell' Anima quello che accade dopo i movimenti del corpo; vediamo adesso nel corpo quello, che accade dopo i sensi dell' Anima.

CAPITOLO QUARTO.

Dell' uso della ragione per rapporto alle operazioni della mente.

NON potremo mai fare buon uso della ragione se non apprendiamo a saper ben distinguere le operazioni proprie della mente, dalle sensazioni. Vi sono alcuni atti dell' intelletto tanto prossimi alle sensazioni, che quando non ne siamo ben avvertiti, li confondiamo facilmente con le medesime.

Il giudizio, che noi naturalmente facciamo delle proporzioni, e dell' ordine, che ne risulta, è di questa sorta. Conoscere le proporzioni, o l' ordine, è

Bello; e noi crediamo veder con gli occhi, piuttosto che intendere con lo spirito, o sia intelletto. Questa bellezza, perchè ella si presenta a noi subito, e riguardiamo questo delizioso oggetto.

Ma noi già sappiamo, che la bellezza, cioè la giustatezza, la proporzione, e l'ordine si conoscono dal solo intelletto, le di cui operazioni non sono confonderli con quelle dei sensi, sotto pretesto della vicinanza tra loro; sicchè, quando noi diamo di una fabbrica, o di una persona ch'è bella, facciamo un giudizio sopra l'aggiustatezza, e la proporzione di tutte le parti, confrontando le une con le altre, ed in questo giudizio v'è un discorso costoso non conosciuto da noi, perchè si fa prestissimo. Parliamo dunque male dicendo, che questa bellezza si vede con gli occhi, ovvero ch'è un oggetto di cui ne gode la vista; perchè questo giudizio scende da queste riflessioni segrete, quali essendo vive e pronte, e seguitando immediatamente le sensazioni, vengono a confonderli con esso lei.

Il medesimo accade in tutte le cose, la bellezza e quali conosciamo a prima vista. Ci sembra, o un colore per un giudizio segreto, che portia dentro di noi della sua proporzione col nostro occhio, che si consola rimirandolo. Una bella suona, una bella canzone, una bella cadenza hanno la stessa proporzione col nostro orecchio. Conosciamo la giustezza immediatamente quando vien toccato il tasto, è quello che chiamiamo buon orecchio, benchè si dovesse parlando, esattamente attribuire questo giudizio all'intelletto. E per conoscer chiaramente, questa giusta attribuzione agli orecchi è un'operazione del discorso, che, se non basta, si conferma con l'arte. Vi sono alcune volte fanno alcuni accordi.

L'uso

1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365

Per la tradizione secondo i quali, detto, un
sede reale, una figura di loro regno, perché ce ne
appariva un'altra. Fuori che i movimenti di una co-
siera di quadri imperiosi per farli, comparir quasi
persone; e ciò, perché in cosa estrema li primi
poco-

prendono questa figura, ed in fatti ci appaiono così ben quadri, che duriamo fatica a credere, che sieno così stretti, o girati così obliquamente; tanto è gagliardo l'abito del nostro intelletto, con cui forma li suoi giudizj sopra le proporzioni, e giudica sempre lo stesso, purchè si usi l'arte di non cangiare cosa alcuna nelle apparenze. Quando poi noi scopriamo col discorso questi inganni della prospettiva, diciamo, che la ragione corregge li sensi; dovechè converrebbe dire, per parlar con tutta esattezza, che il giudizio corregge se medesimo, cioè, che un giudizio, che si fonda nella verità conosciuta, è un giudizio di abitudine, differente da un giudizio di riflessione espressa.

Passiamo ora a vedere come i movimenti del corpo sono sottoposti alle operazioni dell' Anima. Ciò che siamo per dimostrare adesso, è la più bella parte dell' uomo; cioè che nelle operazioni sensuali l' Anima è soggetta al corpo; ma nelle intellettuali, che ci restano da considerare non solo ella è libera, ma padrona: e le conveniva esser la padrona, perchè è la più nobile, e in conseguenza nata per comandare. Già vediamo in effetto come le nostre membra si muovono a sua disposizione, e come il corpo si trasporta con prontezza, dove ella vuole.

Un effetto così pronto del comando dell' Anima non ci fa più maravigliare, perchè vi siamo assuefatti; ma ce ne stupiremo per poco, che vi facessimo riflessione. Per muover la mano abbiamo veduto, che bisogna far operare in primo luogo il cervello. e dappoi gli spiriti, i nervi, ed i muscoli, e non ostante in tutta questa mozione non discerniamo altro, che il moto della mano; e quantunque siamo all' oscuro di tutti gli altri movimenti, ed anche degli stromenti interni, che la fanno muovere, non lascia per questo d' operare, purchè noi vogliamo muoverla.

Lo stesso accade nell'altre membra, che abbisognano alla volontà. Io voglio esprimere un mio pensiero, le parole convenienti m'escono subito dalla bocca, senza che io sappia li movimenti, che deggion fare la lingua, o le labbra, e meno ancora quelli del cervello, del polmone, e dell' aspera arteria per formarle; perchè io non so naturalmente nè pure d' avere queste parti, e sono stato obbligato a studiar me medesimo per saperlo. Subito, che voglio inghiottire, l' aspera arteria infallibilmente si chiude, senza che io pensi a muoverla, e senza, che io la conosca, o la senta operare.

Se voglio guardar lontano, la pupilla dell'occhio si dilata, e pel contrario si ristrigne, quando voglio guardar vicino, senza che nè pure io sappia, che ella sia capace di questo moto, o in qual parte precisamente si faccia. V' ha un' infinità d' altri movimenti simili, che si fanno nel nostro corpo a nostra disposizione, senza che noi sappiamo il come, ed il perchè, anzi nè pure, che si facciano.

Quello del respiro è ammirabile, perchè lo eccitiamo, e lo sospendiamo a nostro piacere; e ciò era necessario per avere l'uso libero della parola; e frattanto, quando dormiamo si fa da se, senza che la volontà n'abbia parte. Sicchè per mezzo di un segreto maraviglioso, il moto di tante parti, delle quali non abbiamo cognizione, non lascia di dipendere dalla nostra volontà. Basta, che ci proponiamo qualche effetto cognito; v. g. di guardare, di parlare, o di camminare, subito mille stromenti incogniti degli spiriti, dei nervi, dei muscoli, ed il cervello stesso, che dirige tutti questi moti, si muovono per produrlo, senza che noi sappiamo altro se non di volerlo; e che subito voluto ne segue l'effetto. Oltre tutti questi moti, che dipendono dal cervello, bisogna che noi esercitiamo sul cervello stesso un potere
imme-

immediato, poichè per quanto siamo attenti, ciò non si fa senza qualche tensione del cervello, come si vede dall' esperienza.

Con questa stessa attenzione noi mettiamo volon-
tariamente alcune cose nella memoria, richiamate poi da noi con più, o meno fatica, secondo che il cer-
vello è bene, o mal disposto: Imperocchè succede in questa parte come nelle altre, che per esser in ista-
to di ubbidire all' Anima, ricerca certe disposizioni; e da ciò si conosce di passaggio, che il potere dell' Anima sopra il corpo ha li suoi limiti.

Affine dunque, che l' Anima comandando con-
seguisca l' effetto, bisogna sempre supporre, che le parti sieno ben disposte, e che il corpo sia in buon stato; imperocchè si potrà talvolta voler camminare; ma se sia caduto qualche umor nelle gambe, o che il corpo si trovi debole pel consumo degli spiriti, questa volontà sarà inutile; vi sono ciò non ostante alcuni impedimenti nelle parti, che possono esser su-
perati da una volontà efficace, ed è un grand' effet-
to della potenza, che ha l' Anima sopra il corpo, il poter ella sciorre gli organi, che fin a quel pun-
to non avevan potuto operare; come si racconta del figliuolo di Cresò (se pure il fatto è vero) il quale aveva perduto la parola, e la ricuperò quando vide, che volevano uccider suo Padre, gridando che non toccassero la Persona Regia. L' impedimento della sua lingua poteva esser superato da un gran-
de sforzo, e questo gli fu fatto fare dalla premura di salvare il Padre. E' dunque indubitabile, che vi sono moltissimi movimenti nel Corpo, che seguono i pensieri dell' Anima, e in questa maniera i due ef-
fetti dell' unione restano perfettamente stabiliti. Ma
affinchè non passiamo cosa veruna senza riflessione, vediamo, che cosa faccia il corpo, ed a che serva nelle operazioni intellettuali, cioè tanto in quelle dell'

intelletto, come della volontà. L'intelligenza non è attaccata per se stessa ad alcun organo, nè ad alcun movimento del corpo. Noi ne resteremo persuasi, considerando le tre proprietà dell'intelletto, con le quali abbiamo veduto nel Capitolo dell' Anima, ch'è superiore ai sensi, e a tutte le loro dipendenze; imperocchè si vede, che la sensazione non dipende solamente dalla verità dell'oggetto; ma che segue talmente le disposizioni dello spazio interposto, e dell'organo, che il più delle volte ci arriva diverso affatto da quello che è. Ella però riferisce le cose una all'altra, le numera, le misura, osserva le opposizioni, e i concorsi, gli effetti del moto, e del riposo, l'ordine, le proporzioni, le corrispondenze, le cause particolari, ed universali; quelle, che fanno muovere le parti, e quelle, che le tengono unite; sicchè radunando assieme i principj universali, che ella ha nello spirito, e i fatti particolari, che impari da' sensi, vede molto nella natura, e ne sa quanto basta per giudicare, che tutto quello, che non vede, ancora è il più bello; tanto è utile, che i nervi possano ricevere l'impressione così da lungi, e unirvi delle sensazioni, per mezzo delle quali l'Anima impara cose così grandi. Però daremo un'occhiata a ciò, che riguarda il sapere, acciocchè la ragione ne possa fare buon uso.

CAPITOLO QUINTO.

*Dell' uso della ragione per rapporto
alle scienze.*

A BBIAMO nel Tomo primo dimostrato il metodo più proprio per condurre un giovane alle scienze; ora tratteremo più particolarmente delle utilità del sapere. Vi è una presunzione generale nella maggior parte degli uomini non esser necessario sapere gran cose; ma questa è una prevenzione delle false, e delle più condannabili. Il cattivo gusto di una gran parte de' Letterati ne è stata l'occasione; loro pretesi lumi sono spesso tenebrosi, e la loro indotia è priva di grandezza, e d' elevarzione; le loro maniere poco polite, e le loro affettazioni, non che promuovere, cagionano nausea a chi averebbe qualche genio allo studio.

Chi ha voglia d' imparare, bisogna si rivolga agli uomini di senso per esser garantito dall' affettazione, e dal pedantismo. In questa maniera si verrà a chiaro esservi delle vedute più importanti di quelle, che si proponevano nella vecchia scuola, e non doverli perder il tempo in questioni inutili, e superflue, quando potiamo arricchirci di cognizioni solide, profittevoli. Diceva a questo proposito il non mai abbastanza lodato Melchior Carto nel lib. nono de *ac. Theol. Quis enim ferre possit disputationes illas de universalibus, de nominum analogia, de primo cognito, de principio individuationis (sic enim inscribunt) de distinctione quantitatis a re quanta, de maximo, & minimo, de infinito, de intensione, & remissione, de proportionibus,*

[illegible]

che a quello appartiene: per esempio una persona destinata alla magistratura, deve applicarsi per imparare tutto ciò si ricerca per acquistare della penetrazione, della giustezza, e della estensione di spirito; deve apprendere, lo stile proprio della sua professione, accostumarsi ai travagli per non rendersi negligente nel suo ministero, e acquistare una forza d'animo, che lo renda superiore alla vanità, all'ambizione, ai piaceri, e alla dipendenza degli uomini. Questo deve essere lo studio di ciascuna persona; lo studio della morale, vale a dire della scienza, che regola la vita, e dei costumi degni dei Filosofi Cristiani, cioè, che tratta del sommo bene dell'uomo, dell'estirpazione dei vizj, dell'acquisto delle virtù, del modo di moderar, e raffrenar gli affetti, di comprimere l'ira, della giustizia, della temperanza, della fortezza, e costanza dell'animo della coerenza di se stesso; tutte cose, che rendono buoni i nostri, e gli altri. Questo appunto è ciò, che bramava Platone; che ha più del divino; che umana, e che esalta l'uomo sopra l'uomo, perchè non solamente lo rende più dotto, ma ancora migliore. Gli uomini si perdono nelle scienze di disputare, che consistono in vane, e futili arguzie: in pure speculazioni, e contemplazioni; in sole parole, e cose, che non rendono gli uomini dotti, e sapienti, ma pigri, verbosi, e contenziosi, vani di ritrarre nuove, ed inutili questioni. Questa Filosofia non solo non deve coltivarsi, ma fuggirsi come una vera nociva, e perdimento di tempo. Per questa vanità di sapere, non credi già, che io intenda denigrare le nobili, e preziose parti della vera, e morale Filosofia, quali sono quelle che trattano della natura, degli Elementi, e si come pren-

celebri gli uomini. Lo studio della morale, delle genti, quello delle leggi civili sono un dovere sacro che apporta utilità all'umanità, e al pubblico. A questo proposito appartiene concludere questo Capitolo, ciò che intanto nel Dialogo V. della Rep Un condizione non farà mai reputato degno di stima, quando confonderà le cose diverse; che prenderà una cosa per l'altra; che si rassomiglia a un uomo che dorme; che sta al comune degli uomini, che quando Ma un uomo Filosofo sempre veglia, è sempre è l'anima della verità, e la virtù è tutto amore; io parlo di quelli, che sono consolidati scienze, e non di quelli, che non ne hanno apparenza; per esser uomo vi vuole il giusto simento. Nel progresso del suo Dialogo pro Platone a dimostrare, che tutte le virtù sono tutti della Filosofia. Ella infonde l'amore verità, che rende gli uomini incapaci dell'ingenuità. Un Filosofo è d'un commercio vantaggioso uno spirito dolce, e prudente nelle sue ragioni. I Sofisti ne disonorano il nome, non fanno, che per vanità, e formano le loro lezioni nel gusto della moltitudine, ristretti nei sistemi speculativi, che non apportano niun piacere. Tutti non poco si sbaglia nell'uso dei piaceri; passiamo a ricercare il buon uso che ne dobbiamo fare.

CAPITOLO SESTO.

Dell' uso della ragione per rapporto ai piaceri.

L' Uomo onesto, e di merito non è quello che abborisce ogni sorte di piaceri; nè quello che fa professione di vivere nei piaceri; nel primo caso sarebbe una virtù stoica; nel secondo una brutalità Epicurea. Se il buon spirito è un dono prezioso, ed una sorgente maravigliosa in tutti gli stati, in cui ci ritroviamo, si può giustamente dire ancora, che il suo soccorso sarà più efficace, e più necessario nel scegliere, e far uso de' piaceri. I piaceri, e gli affari dividono la vita dell' uomo. Il piacere dell' uno corregge l' amarezza dell' altro; ma i piaceri se sono necessarij, sono altresì pericolosi; perciò sarà d' ultima importanza il sceglierli con delicatezza, e servirsene con moderazione per non sacrificare ad essi quella porzione, che è dovuta alla virtù; ed è appunto proprio del buon spirito il saperli determinare a una buona scelta, e farne un buon uso.

E' certo, che i piaceri innocenti fanno la felicità della nostra vita, non potendo noi viver lungo tempo fra le fatiche, siccome non possiamo passarne i piaceri lungo tempo senza disgusto. E' vero che l'immaginazione ci fa prender piacere in tutto ciò, che ci inguriamo aggradevole, ma altresì è vero, che è causa di tutte le nostre pene, e però vi abbisogna il soccorso della ragione per saperne ben servire in tutte le occorrenze. Tutto il Mondo conviene essere il piacere, e la guida i due beni generali, che

amag-

TRATTATO PRIMO.

47

raggono gli uomini; e però ancora la morale più
ra ammette, che i piaceri onesti non sieno in-
compatibili con la vera saviezza. Le persone saggie
non un certo vantaggio, che rendono i loro piaceri
durabili, perchè sono regolati conforme la loro
la, che è la più tranquilla, per esser la più inno-
cente.

Le tristezze sono un sottil veleno, che insensibil-
mente ci uccide, qualora non siamo prevenuti, e
in ci siamo resi superiori ad esse; io in fatti non
posso apporervi rimedio più opportuno del piacere,
che il più specifico. Ma dirammi alcuno, come
potremmo rallegrarci quando il nostro cuore soffre
occupato dalle passioni? Questo è impossibile. Vi
rispondo niente affatto esser impossibile, perchè i pia-
ci quantunque nella pienezza delle nostre afflizioni
sembrino insipidi; a poco a poco però si indebolisce
il sentimento del dolore, si sfiorisce il male, si dis-
fanno i vapori maligni, che si elevano di tempo in
tempo nell' Anima: insensibilmente ci ritroviamo in-
ferro, e la tranquillità insensibilmente ritorna per i
piaceri innocenti, che il dolore ci rendeva insipidi.
Ma non fa di mestieri, che di scieglitelli, e bene-
farli. Sopra tutto osserviamo bene, che quello, che
non deve essere che piacere, e trattenimento; non
renda sopra di noi autorità di passione, perchè ciò
verrebbe una depravazione di cuore, e di spirito;
io, che molto ci disonorerebbe, e rovinerebbe in-
vece di sollevarci, e giovarci.

Io consiglio, ed ammetto l'uso de' piaceri, ma
non voglio, che ci lasciamo sopraffare da quelli. Per
evitare quest' ebrietà, e garantirci da ciò potrebbe
bocciare, io credo che meglio non si potrebbe fare,
quanto che consultare la prudenza, e procurare,
che i piaceri nella loro scelta sian d'una tale in-
nocenza, che non venga l' Anima da quelli pertur-
bata.

Se

Se questa massima è buona per tutti i piaceri generale, sarà ancora infinitamente più utile nell' uso dei giuochi. Manca l'uomo a se medesimo quando si lascia suggire una sola di tutte le sorgenti, che i piaceri procurano: essi non solamente sono proprii a distrarci dai sentimenti delle nostre pene, ma inoltre a solleticare il nostro gusto: per altro è sana politica il saperli allontanare da certi trattenimenti. Taluno, che senza passione, e senza gusto per il giuoco, non gioca, che per introdursi nel Mondo, per coltivare la società, per giungere per quella strada a farsi conoscere, e farsi merito: se questo merito non conosciuto gli procura delle aderenze potenti, e di potenti amici; egli farebbe tosto a se stesso, quando non seguisse per conservarne il possesso, quei mezzi che gliene hanno procurato l'acquisto.

All' opposto il darsi al giuoco per professione attira il maggior disonore, che possa all' uomo attribuirsi; imperocchè il giuoco è la fonte di tutti i vizii peggiori; e non si dà vita più miserabile di quella del giuocatore vizioso. Il guadagno stesso serve di rovina al medesimo: ciò, che si vince in una settimana, si perde in un' ora; anzi quello, che si guadagna, si getta via, e per lo più le vincite sono più dannose delle perdite, perchè le perdite servono per disingannare il giuocatore, e le vincite per allettarlo, e lusingarlo. Il destino proprio de' giuocatori è l' essere sempre inquieti, confusi, pieni di speranze, e delin; collerici, bestemmiatori, odiosi nelle vincite, ridicoli nelle perdite. senza amici, circondati da nemici. Chi è poi giuocatore di vantaggio riesce il più iniquo fra gli uomini, indegno di trattare con le persone onorate, allastino degli altrui beni; in somma privo di tutti i caratteri di persona onorata.

La corruzione de' tempi ha fatto divenir il giuoco

la mestiere, ed una faccenda. La maniera di parlarne, con la quale qualche volta ci serviamo per esprimere una bagatella, o per dipingere una cosa facile; è dire, ch'è un giuoco. Non sembra al giorno d'oggi esser conveniente, che si chiamino giuochi; e pure conviene a nostri giorni, che a nostro mal grado ne facciamo un miserabil commercio: onde osservarete, che regolarmente i giuochi sono un trattenimento per noi; ma perchè il giuoco riesca propriamente trattenimento, bisogna che non oltrepassi i limiti del trattenimento acciò non divenga professione. Il giuoco è senza comparazione più innocuo di tutti gli altri piaceri, ciò non ostante i piaceri degli uomini non si restringono al solo giuoco: vi è la caccia, il ballo; ma di questo parleremo altrove: vi sono i Teatri, la musica, i conviti, i piaceri, l'amore, del quale si è trattato nel precedente Tomo del Trattato delle passioni.

I Teatri sono un piacere, che si può prendere in tutti i tempi, ma il loro uso non è permesso in tutti i luoghi. Non vi mancano persone poco coscienziose del Mondo, e fissate nelle lor prevenzioni, che credono esser dovere del lor ministero l'allontanarli da' Teatri, come indizio di savio prevedimento, e di una coscienza delicata; ma io sono di opinione, che costoro non formino una giusta idea del Teatro; o pure la restringano ad oscene, e disoneste rappresentazioni. Per verità ve ne sono molte di questa sorte; e dalle quali è necessario per quanto si può tener lontana la gioventù, ed ogni persona delicata di spirito; ma vi sono per altro de' Teatri, ne quali le rappresentazioni altro non sono, che un inveire contro il vizio. Questa sorte di Teatro non deve assolutamente abborrirsi; ciò sarebbe un far conoscere di non capire il loro valore, imperocchè in questo senso non solo i Teatri sono scuola di buon costume, ma

[The page contains several lines of extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side.]

chè, come scrive Plutarco, questa professione è a pubblica scuola di passioni, e di vizj, dove la ragione non è punto ascoltata; onde questi virtuosi sono per lo più altieri, e superbi; caratteri non convenienti alla loro nascita.

Ci rimane dir qualche cosa de' conviti, e de' pasaggi. Circa i conviti, fino dagli antichissimi tempi costumanza di convivare di tanto in tanto i parenti ed amici in contrassegno di vera amicizia, e per darsi in compagnia. Questa specie di piacere non viene riprovata dai Santi Padri, facendo di esso spesso menzione la Sacra Scrittura; e Gesù Cristo non legò di accettare l'invito fattogli in Cana di Galilea, dove fece il miracolo di convertire l'acqua in vino. Il buon uso della ragione deve consistere nel regolare i nostri conviti.

In oggi i nostri conviti sono sempre onorati coll' intervento delle Dame; ciò, che dovrebbe essere a noi motivo, di astenerci dall' ubbriachezza, che offende il loro decoro, e dignità; e anzi dovrebbero essere onorati da uomini di prudenza, e dotti; impechè i loro virtuosi, e saggi discorsi faranno ottimo preservativo contro l' intemperanza, e serviranno a conservare senza lesione la politezza, il buon spirito, la cordialità, e la ragione. Per essere un buon convitato, non è necessario che siavi soverchia abbondanza di cibi; farà sempre abbondante, allorchè vi sarà buon pane, buon vino, una cordiale accoglienza, e un proprio trattamento di vivande senza superfluità, conforme cantò un galante Autor Francese

*Grandes foyes, bons de plats,
Sans superfluité, c'est la délicatesse.*

Del resto i conviti non devon servire unicamente per bere, e mangiare senza gusto, ed attenzione perchè questo è propria delle bestie, che non consultano, che il loro proprio gusto. Il troppo bere, e mangiare dimostra l'odiare se stessi. Non dico già che la maestà del convito non debba corrispondere alla dignità de' convitati, e alla solennità della festa; solamente non posso approvare la superfluità, e specialmente quando eccede le forze del convitante con discapito della famiglia. I veri amici si contentano del buon cuore, e cortese accoglienza; questo è il piacere maggiore, che si può ricavare da' conviti.

Il passeggio è un' altra specie di divertimento, e reca gran piacere, e profitto a chi sa prevalersene. Serve di esercizio molto profittevole alla salute del corpo; serve per concluder gli affari; serve per imparare con la vicendevole comunicazione delle idee, quelle lezioni, che abbiamo privatamente precorse. Da questi passeggi ebbe nome il Peripato in Atene, perchè Aristotile instruiva i suoi scolari passeggiando. In somma il passeggio ci conduce a quel felice riposo, che promette Orazio a quelli, che non sono agitati da timori, nè divorati dalle passioni.

TRATTATO SECONDO:

*Del Merito, e Doveri dell' Uomo
secondo varj stati,
e condizioni.*

Stabiliti i principj, e le leggi, secondo le quali deve l' uomo regularsi, è necessario prima che veniamo alla spiegazione delle virtù, e alle regole del decoro, dare un' idea generale dell' uomo secondo i varj stati, e condizioni, nelle quali si può ritrovare; imperocchè, quantunque le virtù debbano da tutti praticarsi, è necessario però accomodarle a' varj stati, e condizioni delle persone; perciò bisogna conoscere l' uomo, la sua abilità, i suoi caratteri, per poter profittarsi di quelle virtù, che sono più proprie al suo stato.

acquistato alcune grazie fuggitive, che son in prezzo ggidi. Quest' è il merito alla moda, che presto passa, e il vero merito è di tutte le stagioni, e di tutte età. Quantunque il vero merito non sia di gran prezzo appresso quelli, che si chiamano favoriti dalla fortuna; non è meno però da numerarsi fra le grazie della natura, è una di quelle cose, che abbelliscono il Mondo, e che sono sempre piaciute, e che laceranno sempre alle persone di gusto, nè dispiacciono tampoco a quelli, che hanno antipatia a qualunque, che non saprebbe nuocere.

La virtù, e il vero merito sono sinonimi; lo studio della sapienza ne è la sorgente, e la stima delle persone onorate ne è il frutto. Per arrivarci, bisogna essere alquanto Filosofo; ma questo termine pomposo non disconcerta per altro i semplici. L'uomo vano non crede il suo merito mai sufficientemente ricompensato; ma l'uomo modesto per l'opposto non si rammenta mai delle sue disgrazie: così un savio può esser senza virtù, e un uomo di campagna un bravo Filosofo, perchè non tutte le Filosofie conducono alla virtù. Che cosa più falsa, per esempio, del sistema degli Stoici, e Ateisti, i di cui dommi; e morale rovesciano il dritto della ragione. Volevano gli Stoici, che gli uomini virtuosi non fossero capaci nè di pene, nè di piacere, e gli Ateisti non riconoscono il Creatore. Questi eternizzano la natura, e gli Stoici la distruggono. Quanti errori, quante assurdità, e contraddizioni! Se nell' Inferno s' insegnasse una morale perversa, io m'immagino, che gli avari sarebbero gran dottori. La loro setta cresce tutto il giorno: sono questi i più inumani di tutti gli uomini, e più stravaganti di quelli, che si credono savj; inumani, perchè lascierebbero perire tutta la natura per un sordido lucro; stravaganti, perchè trovano del piacere a morir di freddo, e di fame per risparmiare.

Ecco una maniera ben bizzarra di disonorarsi, e di
disonarsi. Perciò è necessario servirsi d'una Filosofia
facile, ragionevole, naturale, e Cristiana. Questa
è una Filosofia differente dalla Scolastica. Consiste que-
sta nell'adempire i doveri del suo stato, saper me-
ritare, e ben fare; proporsi un fine, e prender i me-
zzi, che vi conducono; questa è la Filosofia natural
Questo fine sia lodevole, e conforme alla religione
e li mezzi siano convenevoli, e legittimi, ecco la Fi-
losofia Cristiana. Questa definizione, che un fa-
cello concepirebbe, prova bene, che io qui non pro-
tendo d'insegnare l'algebra; siccome prova ancor
che lo studio della faviezza è la sorgente del vo-
merito.

Le parti essenziali d'un eccellente carattere so-
no i doni della natura; e le virtù acquistate, che ad-
ornano l'anima, e la stima dell'onesta gente ne fa
il frutto. Il merito di un cuor nobile dal comun
delle genti vien creduto, o per meglio dire, consi-
derato dalla fortuna, che l'accompagna; ma quest'o-
re non è proporzionato al merito; e però io credo
che meglio sarebbe il giudicare, che il frutto dov-
rebbe essere, fosse il meritare la stima, e rendersi
gno di que' beni, che la fortuna distribuisce; ma
di rado suol accordare al merito. L'autorità, e
bontà de' nostri maestri concorre, non v'ha dub-
bio a' nostri vantaggi; ma si ricerca, che noi anco-
facciamo le nostre parti per renderci utili i loro
segnamenti. Questa nostra cooperazione è quella
punto, che fa il nostro merito personale. L'uon-
na repubblica ristretta, ma questa appunto è d-
cile a regolarli; se la virtù non soccorre, è faci-
che l'Anima rimanga senza azione, onde altro
farebbe l'uomo, che una massa d'organi senza u-
Tutti gli uomini sarebbero eguali, se il loro in-
tenno consistesse in altro, che nell'esser d'uom-
adunq

Indunque la virtù, che infinitamente superando la natura, ci rende meritevoli, e ci costituisce ne' più alti gradi di dignità. Ecco la differenza, che passa tra due uomini posti in dignità, l'uno per merito, e l'altro per fortuna. Il primo renderà decoro al posto, il secondo lo riceverà dal posto: il governo del primo sarà tutto giustizia, e tutt'equità; quello del secondo trascurerà il ben pubblico, e non avrà per mira se non l'interesse, e la gloria. Voi sapete bene, e tutti noi fanno, che il galantuomo non è un uomo galante; in certe occasioni il galantuomo mostra severità, ma in se è tutto pieno di giustizia: l'uomo galante dimostra piacevolezza con tutti, ma non serve nessuno. L'uomo onorato non opera per essere stimato, ma unicamente per esercitar la virtù, dalla quale giammai non si diparte, sempre uniforme nel suo modo di vivere, alieno dal fasto, e senza presunzione. Non vi è uomo meno meritevole del presuntuoso, il di cui merito non oltrepassa la sua fantasia; l'uomo onorato è necessariamente galantuomo; egli ha più d'ornamento, di profondità, di doni, di talenti, di quello dimostra avere; l'uomo galante è tutto gioja, di buona conversazione, ma di poca sostanza, molto promette, e poco, o nulla mantiene, e quanto sembra giocondo nella conversazione, altrettanto è incapace di sostenere la gravità, e solidità di un uomo di stato sempre vario, e irregolare.

Esaminiamo i rapporti, che deve avere un uomo di merito. Egli deve saper congiungere la virtù con l'onore, e la ragione con la religione, il che differisce dall'uomo immeritevole, che altra regola non segue, che delle sue passioni vive a capriccio, e senza principio di condotta; perciò non pensate mai di ritrovare un uomo d'onore in un libertino di professione, che non ha per sua guida altro, che i pia-

ccci

ceri del senso. La delicatezza dell'onore non è conosciuta, se non dalle meriti lontane da' piaceri sensibili; l'uomo di merito ha uno spirito delicato, un'anima nobile, a cui altro non piace, che i piaceri puri, e delicati dell'onore per quanto gli permettono la ragione, e la religione; elevazione di sentimenti, regolamento di spirito, principj di condotta. Se bramate esser diletto sul punto d'onore, e di stabilirvi nella virtù, voi ne troverete i principj nel fondo dell'Anima vostra; non venderete a prezzo la giustizia a quelli, a' quali voi le dovete; reprimerete i vostri desideri, viverete tranquilli, contenti di quello che possedete. In somma sarete, che la virtù non sia separata dall'onore, e che il metodo del vostro vivere sia sempre conforme alla retta ragione. L'adempimento della vostra legge, il commercio degli uomini onorati, la nobiltà dell'animo saranno i segni manifesti della nobiltà della vostra Anima, e quest'è il merito, che ci rende degni della fortuna, e degli onori, senza per altro inquietarci, se non ci favorisce la fortuna, o non vogliamo conforme al merito onorati. Quest'è il carattere dell'uomo ragionevole, il ben servirsi della ragione, senza il soccorso de' suffragi esteriori, che spesso ci lusingano. Per tutto il tempo che abbiamo a vivere, noi tutto giorno ritroveremo in noi de' difetti da correggere, e delle perfezioni da acquistare, che non cesseranno, che per la strada di un lungo, e disastroso viaggio, e pure il vero merito è il merito continuato. Voi ora cominciate a conoscere quali siano le parti essenziali della vera virtù: ma vi è altro, che il più, o minor merito risulta dall'aver quelle parti unite in un medesimo soggetto, il maggior pericolo, che è per noi di cadere, o inevitabile per un giovane, che deve entrare nel Mondo, e la marcia dell'educazione, la quale per lo più, si congiunge ad una cattiva educazione:

TRATTATO SECONDO.

39

ione : quali due difetti estinguono le doti naturali, i virtuosi movimenti del cuore : e però fa d'uopo mararsi de' buoni consigli degli amici virtuosi. Queste recauzioni ci renderanno cauti per star lontani da' compagni malvagj, e da quei funesti effetti, che ne succederebbero, val a dire, dall'oscenità, dalle menzogne, e dal libertinaggio. Quando uno s'imprime nell'orrore verso le cattive compagnie, eviterà un grande scoglio per giungere al conseguimento del merito, e della virtù. Studiate bene gli uomini, e non li attaccate se non a quelli, che hanno del merito, e della virtù. Queste sono le armi difensive contro gli scempj malvagj

*Contre une loi qui nous gêne
La nature se délaire,
Et cherche à se revolter;
Mays l'exemple nous entraîne,
Et vous force à l'imiter.*

L' Ab. R.

L'uomo saggio non ha alcuna renitenza a prendere gli altrui consigli; ma per altro senza rendersi schiavo de' medesimi. Quello, che più lo rende ammirabile si è, che non sdegna gli avvisi di persone inferiori a lui di spirito, quando scopre in esse delle riflessioni giudiziose; ciò che dimostra una prudente docilità. Dimandare un buon consiglio è un atto di gran prudenza; dare un buon consiglio, è una prova d'abilità, è un contrassegno d'anticizia: un consiglio savio è il fondamento di azioni grandi. L'esecuzione de' consigli più riesce per mezzo delle esortazioni, che dell'autorità.

Se lo spirito docile, e modesto è un' eccellente qualità per le persone prudenti, sarà ancora più necessario per la gioventù, come più bisognevole de' consigli. Ma non bisogna però confondere questa modestia

di

di spirito con una rustica, e rozza timidità. Io non nego, che un uomo provetto abbia più attività nell'operare, e più franchezza nel discorso di un giovane principiante; ma la sovrabbondanza di parole suole apportare tedio agli uditori; e spesso dice più di quello, che vorrebbe concludere; ciò che somministra un forte motivo di studiare. Per l'opposto quello, che nulla dice, è stimato non stolido, e un ignorante. Il troppo azzardare è un preliminar di sciocchezza, di temerità, e d'imprudenza. In somma in tutte le cose ci vuole moderazione: il troppo parlare ci pone a pericolo di errare, ed il lungo silenzio ci rende incapaci di parlar giustamente. Lo spirito adunque dolce, modesto, ed eguale costituisce un uomo di merito; tutte queste buone qualità devono esser congiunte con una regolata compiacenza. I difetti regolati, perchè il troppo contraddire, o il nulla aderire, formano i caratteri o di prosuntuoso, o di selvaggio. E' necessario affaticarsi per piacere, per quanto permettono le leggi dell'onestà; poichè per ottenere l'applauso popolare, la compiacenza è il vero mezzo. Il difetto dell'educazione, la tema di contraddizioni, la nostra inabilità, l'invecchiata consuetudine, l'attaccamento al proprio genio, e la nostra famiglia, sono i nemici dichiarati della compiacenza. Il bisogno che abbiamo della compiacenza altrui deve rendere per noi compiacenti. Se noi saremo buoni, ed assenti secondo il cuore, faremo di tutti amici; altrimenti saremo castigati della nostra curiosità, e per la relazione con l'altrui disprezzo. La vera compiacenza non conosce tirannia, nè servitù. Non si può esser signori della Terra, ma si può esser signori degli uomini conosciuti, che sono i soli uomini conosciuti; per giungere a una vera libertà, si deve sopprimere i gran tiranni, e i gran signori. L'ambizione, l'in-

TRATTATO SECONDO.

61

l'interesse. Un arrogante, che non vi conosce, prende il passo sopra di voi, abusandosi della vostra modestia, mormorando di voi senza nominarvi; e il suo orgoglio degenera in disprezzo. Un uomo, che si considera una sola linea più di voi, si crede un gigante, e va fastoso per la Città come se fosse un gran Signore, e vien da tutti creduto per un uomo pulito, ma poi nell'occorrenze si fa conoscer quello, che in fatti è. Così gonfio delle altrui compiacenze incensa chi l'adora, e perde il suo denaro per mantenersi la stima; ma appena volta egli le spalle, che tutti si ridono di lui, dicendo, che uomo sciocco! che stolido! che ambizioso! Ed ecco come si abborrisce l'arroganza, e l'insipidezza di chi non ha virtù. V'ha di più un'altra specie peggiore d'arroganti, che o tutto apprezzano, o tutto disprezzano. Il virtuoso compiacente si umilia, e rispetta tutti secondo i diritti della subordinazione, e della giustizia. Verso i Grandi la compiacenza è un diritto loro dovuto; con gli eguali è convenienza; e con gli inferiori è un atto di politica, e di bontà. La dolcezza dello spirito, la egualità degli umori, e la compiacenza sono le prime qualità, che si ricercano in un uomo civile; e si può chiamare il principio del suo merito, essendo queste le parti principali della politezza, quantunque ciò non basti; ma vi si ricerchi ancora la grazia, e la maniera, senza la quale, tutte che queste parti sieno ben disposte, saranno però infermi; e riuscirebbe il merito dell'uomo niente superiore a quello de' bruti, perchè vi resterebbe ancora da tagliare, da polire, e metter in opera; ma della politezza si è parlato altrove.

V'è un altro capo molto interessante, dal quale ne ricava l'uomo il suo merito; si è questo l'erudizione. Non è possibile, che un ignorante si renda degno di esser considerato come persona meritevole

di

di stima, e di onore. Questa letteratura per lo più è superficiale. Platone nel Dialogo XVII. (Protagora) paragona quelli, che hanno caricata la lor memoria di versi, e di sentenze, per citarle ad ogni momento a persone, che vanno ad un festino con degl' instrumenti per suonarli a capriccio senza esser ricercati, e senza ordine, e metodo, che però recano tedio, ed annojano le persone. I Letterati di merito devono avere un fondo di scienza, devono dar i lor giudizj a tempo, e a luogo, nè dir cosa senza fondamento, e con vane, e superflue parole. Non dico già esser necessario saper tutte le cose, ma almeno aver l'avvertenza di non impegnarci in materie, delle quali non siamo informati. Non ci abbisogna gran perdimento di tempo per giugnere ad esser uomo di lettere; un buon metodo ci potrà somministrare una grande utilità, vale a dire a prendere premieramente uno stile polito, elegante, ma non affettato; e per l'arte del ben pensare; per rendersi famigliari l'idee generali, instruirsi nella storia, e prima del suo Paese, della Romana, e della Moderna. Ottimo metodo farebbe altresì erudirsi nella Geografia. Due massime sono sempre state stimate essenziali *andare, e vedere il Mondo*. L'esperienza, e la pratica sono il maggior Maestro per farci apprendere a vivere del Mondo. Alle volte si ascoltano certi ragionamenti, che quantunque sieno fatti con serietà, e gravità, sono per altro ripieni di pregiudizj, de' quali fu riempita la mente di quelli, che li pronunciano. Non sempre questo difetto denota mancanza di merito naturale; è difetto dell'acquisto, e della cattiva educazione, quale facilmente si correggerebbe coll'uscita dalla Patria, e viaggiare per il Mondo, o al meno esercitarsi nella Storia delle Nazioni. L'esperienza ci ha fatto vedere, che alcuni hanno de' lumi naturali, ma si offuscati dalle prime impressioni ricevute,

ceute, che non si distinguono dalle tenebre; e se hanno qualche cosa di buono, viene questo ottenuto dalla cattiva, e poco polita maniera di rappresentarle. Per verità un ignorante può mai essere adorato di politezza, e di merito? Per l'opposto un uomo sapiente con la sua modestia, egualità d'amore, docilità, e compiacenza congiunte con la sodezza di sentimenti; in tutte le occasioni meriterà stima, ed onore. L'uomo di eccellente carattere deve corrispondere all'aspettazione, che il pubblico ha di lui; e perciò deve affaticarsi di riempir il suo spirito di idee chiare, e distinte di quegli oggetti, che sono proporzionati al suo stato, perfezionarsi negli esercizi virtuosi, frequentare le persone dotte, e di stima; e coltivare con somma attenzione i veri amici, che s'interessano a perfezionarlo; e ciò sarà il maggior frutto de' nostri studj.

Sopra tutto invigilar bisogna per tenere a freno la forza dello spirito, essendo questa la più seduttrice di tutte le illusioni. Questa è una delle potenti cagioni, per le quali viene adulterata l'erudizione nostra; la forza della nostra fantasia ci fa travedere, ed apprendere le cose molto diversamente da quello, che sono, e interpretare gli Autori in un senso assai diverso da quello, che essi hanno inteso; e però il primo passo da farsi da quelli, che di cuore desiderano erudirsi, si è di riformare se stessi o co' viaggi, o almeno con lo studio, quando non avessimo la maniera, e il comodo di viaggiare. In questo caso sarà necessario servirsi della lettura, non mancando a' tempi nostri ottimi Autori, che possano instruirci. Abbiamo in questo felice secolo abbondanza di carte, e storie de' Paesi, nelle quali possiamo con facilità apprendere la religione, i costumi, le forze, il commercio, e l'estensione degli stati di ciascuna Nazione; con un poco di flemma, e di coraggio può ciascuno

di spirito con una
nego, che un uo-
perare, e più fran-
principiante; ma
apportare tedio ag-
lo, che vorrebbe
un forte motivo c
che nulla dice, è
rante. Il troppo a-
satezza, di temer
in tutte le cose ci
lare ci pone a per-
zio ci rende incap-
rito adunque dolce
un uomo di merit
no esser congiunte
dissi regolata, per
la aderire, formar
selvaggio. E' nec-
quanto permettono
ottenere l'applaus
ro mezzo. Il disc
traddirsi, la nost
ne, l'attaccamer
tasia, sono i ne
il bisogno che
deve rendere p-
mo buoni, ed
tutti amati; al
curiosità, e po-
vera comp

amo ommettere di passare la Storia dei
ni dei Filosofi, per distinguere le buo-
vole, i progressi della Geografia, la-
i, e Naturale; la diversità delle lingue
to pregi, e caratteri, la poltrezza, gl'i-
notizie ci apporteranno grande utilità
, per il commercio, e per la civile
riformando nel tempo istesso il nostro
mo di merito dopo avere arricchita la
lumi, e cognizioni, deve procurare di
ndersele profittevoli con dolci, e soavi
za affettazione, e presunzione; poichè
el dire molto contribuisce alla nostra
Gli uomini presuntuosi sono sempre
essi per mira la confusione degli altri;
mo di merito; e perciò è sempre ris-
onore, e piacere.

ne di merito debbono pure procurare di
concetti con parole proprie, ed accon-
parole un dono prezioso datoci da Dio,
cuori, e renderci gradevoli a chi ci as-
no persone di merito, che parlano bene;
ivono bene; ma il miglior metodo si è
vili a parlare, e scrivere bene. Il vero
re, si è di parlare con nettezza, poli-
mente fare una ripartita viva, e un ra-
giusto: questo è il carattere di un vero
detti tratti brillanti a tempo pronunciati
conversazione, e dimostrano la fecondi-
zza del nostro spirito; così la verità elo-
ella del buon senso, semplice, e naturale.
eloquenza è incantare i sensi dove abbiso-
ernar le passioni, ravvivare l'intendimen-
andare alla volontà: in somma è un dolce
ercitare la tirannia sopra tutti gli uomini
enza. Per formare un perfetto Oratore pure

E

molto

di stima, e di onore. Questa letteratura per lo più è superficiale. Platone nel Dialogo XVII. (*Protagora*) paragona quelli, che hanno soltanto la lingua, anzichè di versi, e di sentenze, per ornare ad ogni momento a persone, che vanno ad un festino, con quegli indumenti per suonarli a capriccio: senza esser ricercati, e senza ordine, e metodo, che però non fanno uedire, ed annojano le persone. I Letterati di nostra età devono avere un fondo di scienza, intorno a cui lor giudizj a tempo, e a luogo, nè dir cosa senza fondamento, e con vane, e superflue parole. Non a dir già esser necessario saper tutte le cose, ma almeno aver l'avvertenza di non impegnarsi in materie, delle quali non siamo informati. Non ci metteremmo gran perdimento di tempo per giungere ad esser buoni di lettera; un buon metodo ci potrà istruire. Stare una granla istruita, vale a dire a parlarne più piacevolmente, uno alla poltro, elegante, ma non affrettata; e per l'aria del ben pensare; per scovarsi fedelmente l'idee generali, instruirsi nella storia, e prima del suo Paese, della Romana, e della Moderna. Qualche metodo sarebbe altresì erudirsi nella Geografia. Due massime sieno sempre state stimate essenziali: andare, e vedere il Mondo. L'esperienza, e la pratica son il maggior Maestro per farci apprendere il vivere del Mondo. Alle volte si ascoltano certi ragionamenti, che quantunque sieno fatti con serietà, e gravità, sono per altro ripieni di pregiudizj, de' quali si riempie la mente di quelli, che li pronunciano. Non sempre questo difetto denota mancanza di metodo naturale; e difetto dell'acquisto, e della cattiva educazione, quale facilmente si correggerebbe coll' utilità della Patria, o viaggiare per il Mondo, o almeno esercitarsi nella storia delle Nazioni. L'esperienza ci ha fatto vedere, che alcuni hanno de' lumi naturali, e ostinati dalle prime impressioni ricevute,

te, che non si distinguono dalle tenebre; e se
 ano qualche cosa di buono, viene questo ottene-
 ato dalla cattiva, e poco polita maniera di rappre-
 ntare. Per verità un ignorante può mai essere ador-
 o di politezza, e di merito? Per l'opposto un uomo
 niente con la sua modestia, egualità d'amore, do-
 mità, e compiacenza congiunte con la sodezza di
 animamenti; in tutte le occasioni meriterà stima, ed
 ore. L'uomo di eccellente carattere deve corri-
 pondere all' aspettazione, che il pubblico ha di lui.
 perciò deve affaticarsi di riempir il suo spirito di
 e chiare, e distinte di quegli oggetti, che sono
 proporzionati al suo stato, perfezionarsi negli esercizi
 virtuosi, frequentare le persone dotte, e di stima; e
 coltivare con somma attenzione i veri amici, che
 si interessano a perfezionarlo; e ciò farà il maggior
 bene de' nostri studj.

Sopra tutto invigilar bisogna per tenere a freno
 la forza dello spirito, essendo questa la più seduttrice
 di tutte le illusioni. Questa è una delle potenti ca-
 pioni, per le quali viene adulterata l'erudizione no-
 stra; la forza della nostra fantasia ci fa travedere, ed
 apprendere le cose molto diversamente da quello, che
 sono, e interpretare gli Autori in un senso assai di-
 versò da quello, che essi hanno inteso; e però il pri-
 mo passo da farsi da quelli, che di cuore desidera-
 no erudirsi, si è di riformare se stessi o co' viaggi, o
 almeno con lo studio, quando non avessimo la ma-
 niera, e il comodo di viaggiare. In questo caso sarà
 necessario servirsi della lettura, non mancando a' tem-
 pi nostri ovvii Autori, che possano instruirci. Ab-
 biamo in questo felice secolo abbondanza di carte, e
 storie de' Paesi, nelle quali possiamo con facilità ap-
 prendere la religione, i costumi, le forze, il com-
 mercio, e l'estensione degli stati di ciascuna Nazio-
 ne; con un poco di slemma, e di coraggio può cias-
 cuno

no de' suoi doveri con la guida regolare del Cristiano, e che tutto attento deve studiar di rendersi meritevole, e di corregger i suoi costumi sul modello, e sul merito del Mediatore, per cui spera di ottenere la grazia, che attende da Dio che adora; grazia, che spera conseguire con un umile confidenza. Eccovi descritto l' uomo di merito in generale; passiamo ora a descrivere più in particolare i suoi doveri.

CAPITOLO SECONDO,

De' doveri dell' Uomo .

ABBIAMO veduto ciò, che riguarda il merito dell' uomo in generale, bisogna ora venire al particolare. Risulta questo dall' adempimento di ciò, che deve a Dio, a se stesso, e al prossimo. Di ciò, che riguarda Iddio, ne parleremo diffusamente nel V. e VI. Tomo per esser questa la prima, e la più importante di tutte le nostre obbligazioni. Per quello riguarda noi stessi, ed il prossimo pure abbiamo alquanto parlato nel precedente Tomo. E però non ci resta se non che esporre alcune riflessioni, che hanno relazione al merito. I doveri dell' uomo, altri sono di obbligazione, altri di convenienza. De' primi si è detto abbastanza trattando della Società; de' secondi ora parliamo. L' uomo deve procurare di farsi merito appresso tutte le persone di qualunque grado con la sua affabilità, amorevolezza, e generosità; ma con qualche particolarità deve distinguersi nel contrattare con le persone di distinzione dell' uno, e dell' altro sesso per rendersi aggradevole. Sarà facile che ottenga il suo intento ogni qual volta offervi le regole dell' onestà,

decoro senza lasciarsi condurre dalle passioni a regolandosi secondo i principj della vera e non formar nel suo cuore una morale nome le legghi i suoi doveri al sentimento del suo

La malignità della depravazione, gli eventi che si sono non poche fiate osservati, deb- rivire per una buona scuola a chi pretende en- el Mondo. Il libertino non ha altro fine che pimento de' suoi piaceri, incostante, e vano compiace, che della novità, e tutto fuoco, e si cimenta contra l'onestà, e il decoro; ma- arditezza, il suo poco rispetto lo rende presto, e i suoi cattivi costumi, e bassezza di senti- lo scacciano dalle civili, ed onorate conversa- La gioventù d' Atene si perdeva dietro una- fiana di Corinto; Demostene per raffrenare tale- ia, e incontinenza, pose in vista tutti i pericoli sponendosi, onde venne il proverbio; *Non licet om- adire Corinthum*: non biasimava Demostene il con- re; ma bensì il poco contegno della gioventù, do vedere esser differenza dal conversare, che- no con femmine le persone saggie, al modo di- ar con loro dalla gioventù fregolata; così che po- permentarsi a Demostene Filosofo ciò, che non- evasi alla gioventù ignorante, come ben scrisse Poeta Francese.

Une duppe à ce prix pourroit se divertir,

Vous en trouverez à votre age;

Mais un Philosophe un peu sage

N' achete pas si cher un repentir.

Non vi è cosa più dison- e indegna dell' omo onorato, che corrom- innocenza, ren- endosi mallevado tutti dell' onuzio- te; però non tutti del- ase- gna il mal del- ali, e

che indi ne potrebbero succedere. Questo appunto era il discorso di Demostene. Diceva egli; se voi rapite un grappolo d' uva al vostro vicino, voi divenite un furbo rapitore; ma se lo prenderete ad un vostro amico, sarete traditore.

L' uomo, che ha a cuore rendersi meritevole, con l' osservanza de' suoi doveri, procura in primo luogo regolare la condotta della sua vita, ripotire se stesso, e mai non abusarsi de' vantaggi, che gode sopra gli altri, si affatica per acquistare la pulitezza nelle azioni sue, nelle sue maniere, e ne' suoi discorsi, nè si abusa dell' altrui benevolenza con troppa familiarità, che suole produrre il disprezzo. Riguardo agli attributi, e doti personali, deve usare attenzione di non cadere in quelle debolezze, che per comun sciagura sono familiari della umana corrotta natura, e perciò prevenirsi nel conversare specialmente col sesso femminile, per non cadere nella comune corruzione, e non render le nostre femmine complici della rea fortuna; ma per l' opposto godere d' esser disprezzati per non corrispondere, e secondare i loro vani piaceri. Procurerà pure giustificare le sue cose, render pure le sue tenerezze, riformare il suo gusto, nè lascierassi guidare dall' altrui persuasione, in ciò, che non conviene all' onestà, e al decoro. La maggior miseria dell' uomo nasce per lo più nel riporre la sua ragione, e i suoi affari nelle mani delle loro amanti, che non hanno alcun riflesso ai vantaggi suoi, e però è una specie di pazzia azzardarsi a combattere con la forza del capriccio femminile. Io non dico già, che non debba l' uomo conversare giammai con le donne, ma solo avvertisco di ben esaminarle, e quando non vi ritrovi la politezza, la civiltà, e il decoro, non deve con quelle familiarizzarsi, perchè ci porrà del suo decoro, con discapito della religione, della ragione, e del buon ordine.

ordine. Le stravaganze femminili fecero perciò dire all'Autore de' pregiudizj alla moda.

*Si la mode empoisonne un naturel heureux,
A quoi sert le bonheur d'être né vertueux?*

Questi sono i diritti della virtù, conversare col bel sesso, o a motivo di maritaggio, o di onestà, e virtuosa conversazione. La pazienza, e fedeltà d'una donna saggia è degna di essere riconosciuta dall'uomo di merito; e questo è ciò, che deve sommamente ricercare in una femmina, chi desidera eleggerlo stato conjugale. Non vi è cosa più ordinaria, nè più naturale, che il passare alle seconde nozze, ma le circostanze di conservare l'ordine delle famiglie non rare volte ricercano, che uno si trattenga da simili maritaggi; nè può un uomo di merito conchiudere le seconde nozze senza scapito del suo decoro, quando questo secondo maritaggio può pregiudicare ai figli del primo letto; poichè la susseguente prole, oltre pregiudicare nella successione dei beni, che per necessità doveranno dividersi, pregiudicherà ancora all'amore fraterno; non essendo possibile, che i figli nati da diverse Madri si amino con quel fraterno amore, che si amarebbono se fossero nati dalla medesima: ma se il secondo maritaggio è per apportare vantaggio di fortuna, esaltazione, e cariche; non si deve trascurare l'occasione de' secondi sponsali, poichè

*Un grand secours qu'on espere
Est un grand trait de beauté.*

Circa i doveri de' mariti con le mogli non è qui uogo di parlare; avendosi sopra di ciò diffusamente discorso nel precedente Tomo, siccome dei doveri de' Padri co' figli, e de' figliuoli co' loro Genitori; mi resta

nella unicamente da farsi crescere, che tutte le male disposizioni, che si scorgono nella gioventù, sono causate dalla poca condotta de' parenti, e dalle stolte impressioni, che hanno fatto nel loro cervello; e però i loro Padri, e Madri non sono meno rei de' loro fanciulli, essendo essi stati i primi nell' allontanarli da' loro doveri. Un cauto Precettore, che è curato in grazia della Patrona, ha finito di covinarli. Il figlio ha bisogno di tutta l'attenzione del Padre, e dell' assistenza d' una Madre, e di un Maestro, che l' assista, ma Maestro di senno, di discernimento, e di buon gusto. L' ignoranza de' parenti esalta un figlio per un giovane di grande erudizione, e perchè? Perchè loro ha raccontata una favola imparata dal suo Maestro. Siamo ora nei tempi di perdersi in simili scioccherie, in faccia a un' infinità di scoperte, che appena basta la nostra vita per poterle brevemente trascorrere? Chi non vede quanto deplorabil cosa sia esser nati fra gente idiota, e venuti fra le mani di un rustico, ed ignorante pedante? Plinio non riconosce per cosa la più importante, che la scelta d' un saggio Precettore, e d' un esperto Governatore; e perciò molto loda l' attenzione di Filippo Re di Macedonia nella scelta di Maestro nella persona d' Aristotele per suo figlio Alessandro il grande.

Se la gioventù non è condotta con saviezza, ella si perderà infallibilmente per sola colpa di chi la dirige. La regola del vivere non deve prenderli dalle passioni, ma dalla ragione; e però è necessario, che il precettore sia uomo sperimentato, dotto, e virtuoso, sopra tutto spregiudicato.

Un uomo giovane è più facile esser attratto dalle passioni, che dalla virtù; non solo per il diletto, che la virtù, quanto perchè va sempre immascherato col velo del piacere. Ma se viene illuminato, saprà ben distinguere il vero bene dall' apparente, quando

illuminato, presto si ravvede; se per sua
e incorre in qualche mancanza, se ne la-
e d'un infortunio; ma se ha potuto schi-
conosce d'aver sbagliato, l'imputa a se me-
e gli rincresce d'avervi contribuito.

Questa malinconia causataci da' nostri errori ha
particolare, e si chiama pentimento. Nes-
pente d'esser mal fatto, o mal sano, ma
aver operato male.

A questa vengono li rimorsi, e la cognizione
a, che abbiamo dei nostri errori, ch'è un
segno sicuro della libertà nel commetterli.

La libertà è un gran bene; ma s'intende dalle
tte sin quì, che possiamo farne buono, e cat-
o. Il buon uso della libertà, quando è ridotto
o, si chiama virtù; ed il cattivo uso, quando
n abito, si chiama vizio.

Le virtù principali sono la prudenza, che ci in-
a distinguere il buono dal cattivo: la giustizia,
i ispira una volontà invincibile di rendere a
no quel, che gli appartiene, e di dare a tutti
lo il proprio merito; con che si regolano li do-
ella libertà, della civiltà, e della bontà: la for-
, che ci fa superare le difficoltà, che sogliono
spagnare le grandi imprese; e la temperanza;
ci insegna ad essere moderati in tutto, e princi-
ente in ciò, che riguarda i piaceri dei sensi.
conoscerà queste virtù conoscerà altresì facilmen-
vizi, che sono opposti alle medesime, tanto per
so, che per difetto.

Le cause principali, che ci fanno inclinar al-
sono le nostre passioni, le quali, come abbia-
o, ci impediscono a giudicar bene del vero,
so, e ci prevengono troppo violentamente in
i beni sensibili: e da ciò si conosce, che il
dovere della virtù, è il reprimerle, cioè ri-
termini della ragione.

Il piacere, ed il dolore, li quali, come s'è detto, fanno nascere le nostre passioni, non sono prodotti in noi dalla ragione, o dalla cognizione, ma dal senso; v. g. il piacere, che sento nel bere, e nel mangiare si forma in me indipendentemente da ogni sorta di discorso. E come questi sentimenti nascono in noi senza la ragione, non occorre meravigliarsi, se ci muovono a far delle cose irragionevoli. Il piacer di mangiare fa, che un amalato si uccida; il piacere di vendicarsi, fa molte volte commettere dell' ingiustizie spaventevoli, delle quali spesso si sentono anche li cattivi effetti. Onde le passioni essendo insinuate dal piacere, e dal dolore, che sono sentimenti, dove la ragione non ha che fare, ne segue, che ella non ne ha nè meno nelle passioni. Chi è in collera, si vuol vendicare, tanto se è ragionevole il farlo, come no. Chi ama vuol godere, poco importandogli, se la ragione lo permetta, o lo proibisca; il piacere è sua guida, non la ragione; ma la volontà, che sceglie, è sempre preceduta dalla cognizione, ed essendo nata per ascoltar la ragione, dove sarà più forte delle passioni, le quali non l'ascoltano. Perciò i Filosofi hanno distinti in noi due appetiti; uno viene dal piacere sensibile, chiamato sensibile, irragionevole, ed inferiore; l'altro che è nato per seguire la ragione, chiamato perciò ragionevole, e superiore; ed è propriamente quello, che noi chiamiamo volontà.

Bisogna perciò avvertire, per non far confusione, che il discorso può servire a far nascer le passioni. Non contraddice con la ragione il pericolo, che si fa, quando l'agitazione, che ci fa venir colui che ci piace, o che ci fa temere, non è la ragione; per questo si chiama l'appetito irragionevole, di seguire il piacere, o il dolore, e non la ragione. La ragione al contrario per

fe

na tende a reprimere questi moti impetuosi. la retta ragione; perchè v'è una ragione a' dai sensi, e dai piaceri, la quale invece delle passioni, le nutrice, e le irrita. Un' scalda con dei falsi discorsi, che rendono il desiderio di vendicarsi; ma questi discorsi non procedono da veri principj, sono piuttosto amenti d'una mente prevenuta, e cieca. E' detto, che quella ragione, che seguita in una vera ragione, ma una ragion guasta, può giustamente chiamarsi ragione, come un morto non si può dir uomo.

Ma voi ridurrete brevemente tutto ciò che si è una idea più precisa? Giudicate per uomo quello, che è pieno di sentimenti li più pronti ad adempiere con esattezza ciò, che il suo zelo; quello che pensa operare per i sentimenti della virtù, che è attento a nascondere bene, che fa, e le sue virtuose azioni, che non vorrebbe porre in parata, per renderle parati. Giudicate per uomo ragionevole quello, che egualmente servirsi della ragione, e che fa i suoi suffragi unicamente vinto dal merito; è la vera strada per ritrovare la forza della virtù, e la maniera di fallire, e giustificare l'errore. Giudicate finalmente per uomo dabbene quello che si applica seriamente ai doveri del suo stato, dal vero onore, e dal diritto della ragione, osservando una vita regolare, e Cristiana; e dandosi a pensare l'avvenire, si affatica più per amore, che per timore a correggere i suoi costumi, persuaso, o anziato di ottenere l'aiuto, e la grazia dal Dio Mediatore, che è Gesù Cristo. In un breve discorso, la S. Matteo nel Capitolo dell' uomo, fondati ne' prin-

[illegible]

A P I T O L O T E R Z O .

Del buon gusto .

io, e il cuore hanno tanto rapporto fra di
che riesce impossibile che uno abbia un
e, e spirito cattivo. E' però vero, che
vere un cuor grande con un picciolo ge-
le l' estensione dello spirito non è compa-
la picciolezza dell' Anima. Ma non è pe-
to della bontà, e della malignità, perchè
lire generalmente che influiscano in tutte le
carattere, imperciocchè esse incominciano
, e finiscono nello spirito. Le nostre volontà
mente corrotte, che quasi sembra non rima-
ertà di pensare per operare; la nostra depra-
non è meno meritevole di punizione, perchè
a effetto d' un volontario attaccamento; e pe-
questo caso è poco il nostro potere per correg-
nostri difetti, onde abbiamo di bisogno d' un
sopranaturale, ma come potremo ottenerlo,
tutto di operiamo in modo, che ce ne ren-
indegni? Ma se non siamo ancora pervenuti
mo grado della corruzione, saremo ancor in
di radrizzarci per mezzo della riflessione di ciò
biamo di vizioso nel cuore, o potremo con la
del giudizio reprimere ciò, che sentiamo di di-
nel nostro spirito; questo solo non dipen-
e dal ben conoscerci, e di efficacemen-
reggere.
il buon gusto in ad- di di-
e quello che sarà alla

che s'istrua tutta a memoria in un oratorio, e
 senza studio si fa tutto quello che per amore, proba-
 bilmente tutta l'attenzione, e per i costumi in
 quelli potrà servire di modello a più gran Giudici del
 Mondo. Vi sono tante proibizioni, e tante queste
 imbarazzano, tutte quali non le ne tornano le ve-
 lare: vi sono ancora delle materie, che ancora co-
 lo spirito giusto e difficile ragionare. In tutte que-
 ste cose che si manchi di delicatezza, e di penetra-
 zione, o d'intendimento di spirito, vi vuole gran
 studio per poter conoscere le parti, che concorrono
 formar il merito acquistato col buon spirito. Io in-
 tendo l'aggiustatezza, e la dritturea esser le parti e-
 ssenziali, che formano il buon spirito; nè crediate
 che questi termini siano affatto sinonimi. La drit-
 tura di cui lo parlo, è in qualche maniera diversa
 da quella del cuore, al contrario dell'aggiustatezza
 che non è, che un effetto del pensiero; sono per-
 to il cuore, che entri più di malignità nel cuore
 dello spirito cattivo, che di bontà nell'Anima del
 spirito buono: questa è l'idea più semplice, che
 me resta di formare, in riguardo allo spirito cattivo o
 al contrario al buon spirito; e allo spirito falso, di
 un contrario allo spirito giusto: da queste proposi-
 zioni si può dedurre, che il cuore retto, e lo spirito gi-
 sto concorrono assieme a formare un buon spirito
 lo spirito cattivo serve di ricetto a un cuore corrotto
 e di linguaggio in una lingua avvelenata. Non si con-
 tenta di manifestare il discorso più innocente, ma si
 manifesta nella voce, nel gesto, e nello stesso si-
 gnificato, in questa maniera d'ascoltare, di concepire,
 di dire, che si dice, e si fa, è sì indegna
 di un uomo di calunnia mentale, e tanto
 più spiriti, che sono in concorrenza
 di verità quasi incomprendibili
 che parte del cuore di uno di
 cura

tra nel cuore dell' altro, senza perder niente; serve d'interprete la bocca, e l' orecchie di sorgenti; in questo oceano di malignità la corrispondenza è sì regolare, come il flusso, e riflusso del mare; e se vi sono de' caratteri così abbominevoli, onde debbe a dire Madama di Deshoulières

*Leur bouche est un sepulchre ouvert,
D'où sort un air impur fatal à la sagesse :
Jamais leur langue ne leur sert
Que pour tromper avec finesse :
Que pour faire à l'honneur, en secret, en public,
De ces incurables blessures,
Plus à craindre que les piqures
Que fait le venimeux aspic.*

Il buon spirito si alza, e si estende sino alle cose sublimi, e si abbassa sino alle mediocri; si accoglie agli altri, li raddrizza, li sostiene, li pone a se, e loro contribuisce ciò che conviene, restituendo loro quella parte di spirito, che era da essi fuggita; e questo vuol dire avere spirito per sè, e per gli altri: ma quegli che cerca la verità, e che vien troppo caro lo spirito che mostra, cade in un vanto grande di cuore, onde si mostra un uomo vano, di spirito falso.

Vi sono dell' occasioni, nelle quali il gusto fino, lo spirito delicato, farebbero un grave carico senza il buon spirito. Se il vostro destino vi obbligasse a stare il tempo fra gente grossolana, e rustica, scostate che tutte le picciole loro virtù si riducono in maldicenza, ed impostura, e tutto il loro spirito posto in scherzi, e favolosi racconti, in giuochi, e in sofismi; cosicchè la profonda dissimulazione tien luogo di merito. Allora sì che l' uomo di spirito esteso, e delicato, avrebbe bisogno del buono spirito;

laudire, erano non ostante fieri nemici
rine. Questi volendosi dimostrar Filo-
o nemici della verità, si rendono su-
bagatella, altieri nel sostenere con trop-
le loro rancide opinioni, e con queste
ee credono di spacciarsi per uomini di
. L' interiori inquietudini loro, unite
ose stravaganze, fanno per altro vedere
per non dire malignità, del loro spirito.
sono sempre le medesime, ma le dispo-
omo per le virtù sono inguali; e però
debba più correggersi o le male disposi-
oro buon spirito. Non vi è cosa più pro-
ggerfi dei difetti di quelle disposizioni del
; poichè l' Anima è più disposta a porfi
la cessazione del male la porta al bene,
ontro l' agitazione de' primieri movimenti
della riflessione, che la fornisce di buone
i mali, che credonsi insopportabili, rap-
le quanto grande, e soave sarebbe la glo-
ortarebbe nell' abbassare la perfidia, l' osti-
collera, e nell' allontanarsi dalle azioni
questi sono i soccorsi, che noi possiamo ri-
un buono spirito; ciò che riesce malage-
non dir quasi impossibile nelle genti pregiu-
rive di senno, e di buon gusto. Il cuore
o più facilmente apprende le massime della
dell' equità; e l' affinità, che passa tra il
o, e il pensiero non permetterà, che il buo-
, che deve pensare eccellentemente non ra-
, che un savio sentimento gli suggerisce,
erci estimabili e per il cuore, e per lo spi-
gelli, che sono di buono spirito, hanno sen-
gandezza d' animo, una pietra soda, e una
za mirabile per render giustizia alla verità,
orgoglio, e presunzione di merito. Non si
IV. P con-

conoscere il bene, e il male, e il vero, e il falso, e il giusto, e il torto, e il buono, e il cattivo, che possono a degli altri esser utili. Essiamo il buono (più o meno) di natura, e non di arte, che vede, non che senta: e crediamo in di vedetimo male le cose, e non di arte, che può più o meno. Essiamo sempre bene, e non perenti che la nostra virtù crediamo negli altri un o, che non è crediamo il non della nostra pro- nazione di giustizia, e della nostra malignità; p- stello esser, che la passione ci fa travedere, crediamo di noi medesima utili, che noi impu- degli altri, quali non hanno altro di male, di- lo, che la nostra premeditazione loro attribuisce; che per altro ci mangiamo per se stessi innocenti, q- ni ci crediamo noi colpevoli. I più perfetti degli altri, sono altrettanti imperfetti: in fatti come siamo esser dagli altri queste indulgenze, che neghiamo loro? Non è questa un' ingiustizia?

Gentili spiriti vani, e leggeri, superficialme- erediti, pongono il buon spirito nel disprezzo degli altri. I loro occhi affascinati dalla loro alterigia, hanno che loro stessi, e criticano l'azioni al- terne, e si oneste. L'amor proprio li fa vedere, e fare dell'immaginazioni ridicole, bizz- e comparazioni improprie fra se, e gli altri. Invece di paragonar il loro merito con l'altrui discapito: hanno il costume di studia ingrandirsi con le deb- bitarie, o di fare, o imporre dalla sua malva- rietà il loro merito ricerca i suoi difetti, e pro- di loro, e di quelli degli altri. I suoi di- del loro, e di quelli degli altri, e i d- del loro, e di quelli degli altri.

Il vero, e il giusto, che l'uomo di buon- ta, e di giudizio; però è neces- sario, e quali sono i r-

1, che conducono à costituire un uomo di retto giudizio, e quali gl' impedimenti, che ostano al retto giudizio.

Giudicare, egli è pronunziare dentro di se sul vero, e sul falso; e giudicar rettamente è il pronunziare con ragione, e cognizione. Una parte del giudicar bene, è il dubitare quando bisogna. Colui, che giudica per certo quello, che è certo, e per dubbio ciò, ch'è tale, è un buon Giudice. Col retto giudizio possiamo andar esenti da ogni errore; imparerocchè si schiva l' errore, non solo abbracciando la verità quando è chiara; ma anco ritenendosi, quando non lo è. Onde la vera regola per giudicar bene, è di non giudicare, se non quando si vede chiaro; e il mezzo per farlo è il giudicare dopo una grande considerazione. Considerar una cosa, è fermare il suo intelletto a riguardarla in se medesima, e farne tutte le ragioni, le difficoltà, e gli inconvenienti.

Questa è quella, che si chiama altresì attenzione, la quale rende gli uomini gravi, seri, prudenti, capaci di grandi affari, e d'altre speculazioni. Esser attento ad un oggetto, è l'osservarlo per ogni parte; quegli, che nol guarda, se non dalla parte, che gli piace; per quanto tempo impieghi a considerarlo, non è veramente attento. Altro è l'aver dell'attacco per un oggetto, ed altro mettervi dell'attenzione. Aver dell'attacco, è volere a qual si sia prezzo dargli i suoi desiderj, e i suoi affari, e per questo si guarda dalla parte, che diletta; ma esservi attento, è volerlo considerare per giudicarne bene, e offerir il pro, e contra: v'è una sorta d'attacco dopo che si conosce la verità, ed è piuttosto di amore, e di compiacenza, che di timore. La cagione, per cui si giudica, è l'attenzione, che si chiama con altro

non è che un'illusione, ed è quello, che non si può intendere.

Ma, intanto, l'illusione non è difficile, che ci si possa ingannare, cioè a confonder la verità con l'errore, e l'essere con l'essere effettivo per la natura stessa dell'illusione. Da tutto ciò che si può giudicare male procede sempre, che non si può. L'illusione di sua natura è fatta per ingannare: una qualsiasi intenzione, giudica, che non si può. Il giudicare male non ha in sé a sé stesso, e i suoi inganni stessi sono il modo, che non si può. Ma, intanto, tutto in una maniera, della quale i suoi inganni, che viene poi a essere non, e non si può. Ma, intanto, il giudizio si fa sopra il tutto, e non si può. Ma, intanto, che s'intende, è vero; quando non si può. Ma, intanto, egli è perché non intende, ed il fatto che si fa natura non è cosa alcuna, non è, e non si può. Ma, intanto, è intelligibile.

Il vero è quello, che esiste; il falso è quello, che non esiste. Si può bene non intendere ciò, che esiste, ma non si può intendere ciò, che non esiste. Si vuole qualche volta d'intenderlo, e da ciò si forma l'errore: ma in effetto non s'intende perchè non v'è il Mondo: e quello che fa credere d'intendere, ciò, che non s'intende, si è, che per le ragioni, e piuttosto per le debolezze addotte non si vuole considerare, e si vuole non ostante giudicare, e si giudica con precipizio; e in fine si vuole credere, d'aver inteso, ingannando se stessi.

Nessun uomo vuol ingannarsi, e niuno s'inganna, se non volesse quelle cose, che lo fanno ingannare, perchè vuole, che lo impediscano di considerare, e di cercare seriamente la verità. In questa maniera quello, che s'inganna, primieramente non intende il suo oggetto, e in secondo luogo non si rende se medesimo, perchè non può.

oggetto, nè se medesimo, nè il suo precipizio, nè l' superbia, nè l' impazienza, nè la pigrizia, nè le passioni, nè le prevenzioni, che ne sono la cagione. Egli è certo, che l' intelletto, purgato da questi, e veramente attento al suo oggetto, non s' ingannerà mai; perchè allora, o vedrà chiaro, o quel che vedrà chiaro, sarà certo; o non vedrà chiaro, e sarà per cosa certa di dover dubitare fin tanto, che si chiarisca la verità.

Da quanto abbiamo detto si conosce la differenza che passa tra l' intelletto, ed il senso. Primamente il senso è sottoposto all' inganno, senza che sia rimediarsi. La vista v. g. non può vedere una stone dritto nell' acqua, quantunque sia tale; ma parrà curvo, o piuttosto rotto; e per quanto si fissi quest' oggetto, non potrà mai da se stessa scoprire l' inganno. L' intelletto per il contrario non è mai obbligato a sbagliare se non per difetto di attenzione; e se giudica male, seguendo troppo presto i sensi, e le passioni, che ne nascono, correggerà il proprio giudizio, purchè una retta volontà lo renda attento all' oggetto, ed a se medesimo.

In secondo luogo il senso è offeso, e indebolito alle cose sensibili, lo strepito in accrescendosi storisce; ed afforda gli orecchi; l' agro, e il dolce, quando sieno in estremo grado offendono il gusto, che non ne piglia diletto, se non sono temperati. Anche gli odori hanno bisogno d' una mediocrità per essere grati; e li migliori, se sono troppo gagliardi, offendono altrettanto, o più de' cattivi. Il caldo, ed il freddo quanto più sono sensibili, più incomodano i nostri sensi. Se s'iam toccati dal Sole, senza restiamo subito offesi. Gli occhi troppo, col Sole, non il più visibile, tutti, col Sole, il quale si vede, altri, affai, di dove si può, affai, intrar.

CAPITOLO QUARTO.

*Dei doveri dell' Uomo per rapporto
al comune degli Uomini.*

PER vivere nel Mondo con quella maggior felicità, che si può fra gli uomini conseguire, bisogna premunirsi di due massime molto saggie, che prima vista sembrano contraddittorie. La prima è di *crarsi* esser tutti gli uomini ingannatori, e non esser *nel* Mondo giustizia. La seconda di pensar bene di *tutti*. Riescirà facile sospettare male degli uomini in generale, e pensar bene di ciascuno in particolare. In fatti noi faremmo della prudenza una mostruosa, e un vizio abbominevole, se ella consistesse a diffidare di tutti gli uomini. Immaginandoci di ritrovar in ciascun uomo, benchè dolce e bene della malignità, noi non potremmo formar tale idea senza distruggere i principj del Cristianesimo, e della nostra propria fortuna. Siamo intesi tanto per il presente, quanto per l'avvenire, a far bene di quelli, con i quali abbiamo a contrattare; e se i giudizi, che ne formiamo son falsi; ed essimo tempo scopriamo esserci nel Mondo poca fede, poco di probità, di disinteresse, e di carità; e quest'è il sentimento, che noi dobbiamo aver del Mondo in generale. Per altro ne ricaviamo gran frutto quando ci liberiamo dall'iniquità, e si ricerca il vero bene, e il vero contento della vita, e della salute dell'anima, e del bene pubblico, ed il nostro

il che non seguirebbe se noi di tutti
 non avessimo ben convinto, che la prob-
 bilità non siano più le virtù favorite degli
 uomini, e che non siano più desolate, quando vi
 sia una cattiva azione, nè voi crederete qu-
 anto che vi attira ingiustamente, nè vostro an-
 te il resto del Mondo. Tutto ciò può conser-
 varvi la vostra coscienza ritenendo, che la
 natura non degli uomini preferisce l'interesse
 alla giustizia, alla probità. Vi trovo
 che non crediate, perchè vi è stato chi vi ha
 detto: e non, cui ha contro di voi giurato
 che non è un uomo di parole nel tempo stesso
 che non è un uomo di servizio? Soffrite pazien-
 temente a voi stesso per aver creduto, che
 non avrete mai veraci. Tra tutte l'ingiustizie
 quella più ci dispiace, che quella
 che ci fa sperare di ricompensa
 più facile; e questa appunto
 degli uomini, che quella
 le maggiori dolcezze del-
 la vita, e che la femmina più fa-
 cile, e l'uomo più ingenuo, e l'ama-
 re, ed ingenuo, ed ingenuo, ed ingenuo
 alla rassegnazione
 : quello è l'unico
 che non possiamo evita-
 re, se quello, che vi è
 più roffici, o del
 per risolvere la ques-
 del'ingiustizia,
 e le vostre dispo-
 ne quali
 le dispo-
 esse

TRATTATO SECONDO.

ri fingono, ed inventano calunnie; altri non
senza rammarico vedere i prograssi degli uno
abbene; ed altri finalmente si distaccano dalla
altrui; ma tutti costoro per lo più s'indispetti-
mano le persone onorate; e perciò a dissi-
de una vita totalmente immune dall' invidia
omini; imperocchè le stesse opere buone non
fanno sereno di pietoso a' malvanti per stu-
ci, e perseguitarli. L'invidia matura in un
la di ignoranza de' costumi, ed è sempre
una ripercussione de' casti, ed in un modo
a continuamente perseguitarli. In tal caso
nel conflitto per tutto questo, per tutto
ma della Divina Legge: *propter verba loquuntur*
et ego calumniar non sum. Ecc. ec. Ma questo
i non devono scusarsi: la verità è questa. E

animo; il che pur seguirebbe se noi di tutti ci fidassimo. Se voi siete ben convinto, che la probità, e buona fede non siano più le virtù favorite degli uomini, non vi troverete più desolato, quando vi verrà fatta qualche cattiva azione, nè voi crederete quell' uomo che vi affronta ingiustamente, nè vostro amico, nè il più onesto del Mondo. Tutto ciò può conferire a regolare la vostra confidenza riflettendo, che la maggior parte degli uomini preferisce l'interesse all'amicizia, alla parentela, alla probità. Vi trovate voi in costernazione, perchè vi è stato chi vi ha mancato di parola, chi ha contro di voi giurato il falso, vi ha supplantato di parole nel tempo stesso, che v'impiegavate a servirlo? Soffrite pazientemente, e solo doletevi di voi stesso per aver creduto, che tutti gli uomini siano veraci. Tra tutte l'ingiustizie, che possono accaderci, quella più ci dispiace, che proviene da quelli, dai quali speravamo ricompensa, onde ci riesce il colpo più sensibile; e questa appunto è la cattiva condizione degli uomini, che quelli, che dovrebbero procurare le maggiori dolcezze della vita, sono sovente la sorgente dei maggiori nostri dispiaceri. Così osserviamo, che la femmina più saggia non ritrova mai il marito ragionevole, e l'amico più fedele si esperimenta incostante, ed ingrato. In tutti questi casi bisogna ricorrere alla rassegnazione, armarsi d'una forte pazienza: questo è l'unico antidoto per mitigare il male, che non potiamo evitare.

Non è facile da decidere, se quello, che vi fa esercitare la pazienza, sia dei più rustici, o dei più esperimentati nell'iniquità. Per risolvere la questione bisognerebbe sapere la qualità dell'ingiustizia, i gradi del male, che sostenete, e le vostre disposizioni; v'ha un'infinità d'avvenimenti, ne quali l'ingiustizie degli uomini producono le disgrazie, che diconsi di fortuna. Alcuni presumono essere stati vilipesi da noi;

verità vi sono del rovescio della fortuna, che a
le di evitarli; contuttoci non vi è altro in-
cetri nel Mondo, che non tirino l'una di-
garsi, e far progressi di cariche, d'impie-
d'alicanze, e per conseguenza, piano di spen-
si poter condur una vita onesta, ed alla
indipendente; ma non ciò è indugio, e non
a fedori, e detti da quella politica, che
a possiamo dire antiche e moderne, a tutti,
mo. che da un punto di vista, non
della nostra comunità, e che il problema
a interesse la nazione, e che la nazione
il più, che è necessario, e che la nazione
che sono le nostre, e che la nazione

54 **IDEA**
continua: con le sue
mentatevi essere tale
tali, e figuratevi esse-
zia, che voi avete a
errore il credere, che
Rammentatevi l'obli-
gare con tutti i malori
fa d'uopo soffrire più
questa una condizione
vi diate già a credere
nel Mondo, perchè
sempre sarete felice,
sienza, e non darete
ricarsi di voi. Ogni
questa vita mortale n-
ma, e compita; non
sire; nè noi siamo n-
godere i piaceri, e
in questo Mondo po-
tere con un milione
più cattivi di noi.

Eccovi due be-
due massime, che
questo Capitolo;
cattivo, e pieno

il nostro più
perdita di
misco, può
particolar, che
signa ar-
dell' umana
nore; deorre il
giustizia; nè
le regole della
con la vera
che si reg-
offusca la
la prudenza
procacciare
moderazione,
altri; c' istru-
discernere i mo-
desiderj.
apporta l'ingenu-
finiscono, e
gli invidi-
invidia; col po-
Specific
savarità
amarezza
della fortuna,
per le ric-
che, poiché Pa-
a. In un' di-
Cris-

TRATTATO SECONDO. 95

In verità vi sono dei roversci della fortuna, che è difficile di evitarli; contuttociò non vi è alcun uomo che entri nel Mondo, che non formi l'idea di avvantaggiarsi, e far progressi di cariche, d'impieghi, e d'alleanze, e per conseguenza pieno di speranza di poter condur una vita tutta dolce, ed allegra, e indipendente; ma tutto ciò è lusinga, e noi restiamo sedotti, e delusi da queste nostre idee, perchè non pensiamo dove andiamo a tendere, e non guardiamo, che da un punto di vista molto lontano dal fine della nostra economia; poichè riguardiamo il nostro interesse da lontano, offuscato dalla falsa idea del posto, che ricerchiamo; senza riflettere alle pene, che doveranno soffrirsi, che per nulla contiamo; siccome non ti considera l'incomodo, che ne potrà apportare la nostra pazzia, per la necessaria dipendenza da molte cause da noi non previste, per la rivoluzione delle cose, per la fatalità del tempo, per le impenstate disgrazie, per l'iniquità degli uomini, e in fine per le mortificazioni, e dispiaceri, che occuperanno il posto delle vane, e chimeriche speranze; sicchè ci troveremo esserci ingannati nel calcolo fatto, e conosceremo, che meno avremmo sofferto, se più maturamente pensato avessimo. Noi siamo soggetti a mille infortunj; noi non abbiamo che un cuore, ed uno spirito, e dei sentimenti, che ci somministrano delle speranze, le quali per altro nelle occasioni non corrispondono ai nostri desiderj; e però hanno bisogno del soccorso della virtù. Mi spiegherò meglio: la perdita dei nostri parenti, e dei nostri amici è una perdita irreparabile, che ci cagiona un dolore sensibile, ma quando vi troverete nel caso, ricordatevi di quel bel detto: non vi essere stata, che una morte fatale, ed una sola notte tenebrosa, che ci abbia meritato una tristezza sufficiente a eccitare il nostro giusto cordoglio, come l'unica causa di tutti i ma-

i del Mondo, cioè la ribellione del nostro padre. So bene, che il dispiacere della perdita di un padre, di una Madre, ed anco d'un amico, può essere più viva per le circostanze particolari, che non accompagnarla; ma in questi casi bisogna andare di virtù, e di costanza sul riflesso dell'umanità, che niuno esenta dalla morte; deporre il dispiacere sulla bilancia della giustizia; non portare i nostri dispiaceri più oltre delle regole della ragione. In somma fa d'uopo regularsi con la verità, e non con la prudenza falsa, che si regge sulle massime del Mondo. Questa offusca la nostra vista, facendoci travvedere; ma la prudenza vera è ragionevole, e c' insegna a procacciare il bene di questa vita con una giusta moderazione, a renderci insensibili ai mali degli altri; c' instruisce a sottoporci alle disgrazie, e a discernere i nostri vantaggi, e a moderare i nostri desideri.

Il massimo de' mali, che ci apporta l'ingiustizia, non proviene dall'affetto misurato, che non versa le ricchezze, delle quali gl'invidiosi perfida gente studiano di spogliarci col perpetue fiute dell' istessa nostra vita. Spesse volte la nostra troppa alterigia, e la nostra avarizia n'è la causa, onde conviene soffrire delle amarezze sensate, e delle gagliarde rivoluzioni della fortuna, piuttosto irragionevole, che abbiamo per le ricchezze. L'avarizia è una falsa Deità, poichè l'avarizia non è il suo Dio, però fu chiamata l'avarizia *Simulacrorum servitus*. Chi mai si pestifero errore, e passarlo per utile, e di ragione? Acciocchè adunque il male non venga ad infestare il nostro bene, conviene prevenire questi abusi con giustizia. Un poco più di denaro non è un male, e renderci felici; e però bisogna moderare

TRATTATO SECONDO. 99

nostri desiderj, e potremo giugnere a salvar
il cuore, sapendo persuadere il nostro spirito:
assicurate queste tre massime. Chi più desidera
quieto, nè mai gode pace, se non si contien-
tello, che possiede: un uomo che non deside-
cosa, non è meno felice di quello, che ha
niente di mortale per un cuore immortale:
nete a queste riflessioni quella di un Autor
limo, che apporta il soggetto di un cattivo
mento.

*Il l'avre il point l'opulence
Comme le seul suprême bien,
Et dans le sein de l'abondance
Par la frayeur de l'indigence
Il le réduit à n'avoir rien.*

troppo vivo attaccamento alle ricchezze è la
sognosa di tutte le passioni, la più tirannica,
ociva a quello, che n'è soggetto: e il vizio
morato, che ci conduce a mille ingiustizie,
nostra essere noi di un carattere basso, ed inu-
facendoci molto soffrire, e conducendoci a
ire gli altri; ci priva del piacere di godere,
a dell'agitazione, e ci riempie d'inquietu-
n somma il nome d'avarò ci apporta un ti-
feno d'infamia; sovvenghavi pertanto che il
l'usuraio seco apporta un delitto per un uo-
urato.

ragionate di grazia il tesoro d'un uomo sago
quello d'un uomo ricco; il tesoro del saggio
non consiste, che in un'unione di virtù. Il
fel ricco è posto in un ammassamento di gioje,
i metalli; il saggio sarà sempre eguale, tran-
nobile, e liberale; ma il ricco in mezzo all'
anza non sarà mai contento, vivrà consumato
da

Voi ben saprete esser sinonimi il piacere dell' cuore . Due cose devono osservarsi , che sembrano contrarie , il doverli soggettare all' amico , e il di compiacenza ; ma lo stesso assoggettarsi non nostra gloria , ed esalta la nostra estimazione ; l' amicizia ci somministra gagliardi ajuti l' iniquità pubblica ; e però apporrà più conto un vero amico , di quello potranno contare nemici . Le persone conoscenti , e delicate non esser l' amicizia superiore all' amore , e amante più amabile non occupa più il cuore dello dell' amico , imperocchè qualunque amore , reoccupi il cuore , non vi altererà mai quello amico . E' ben vero , che ancora l' amicizia è specie d' amore , vale a dire , un' unione di cuore di spirito , ma è vero altresì , che l' amicizia è considerata la cosa più preziosa del Mondo . L' unione , che è fra due amici , che sieno veramente tali , è sì gagliarda , e forte , che riesce impossibile a sciogliersi . Supponiamo due veri amici ; lasceranno d' amarsi per tutto il roverscio delle grazie , o per una sovrabbondante fortuna , ma in stato potranno in opera i doveri dell' amicizia . Si dire , che un uomo fortunato si scorda degli amici , e le disgrazie sono la pietra del paragone dell' amicizia ; come dunque potremo gloriarci di avere un amico ? Certamente è cosa difficile ; ma è altresì , che se l' amicizia sarà vera , e sincera , non sarà mai interrotta o per le fortune dell' uno , o per le disgrazie dell' altro . Il fatto si è , che se voi per esperienza conoscere di avere un vero amico , procurate di custodirlo , e ben guardarlo , non essendovi niente di più raro , che di trovare un buon cuore , cuore di tutta probità , ch' è il più prezioso del tutto .

Tom. IV. C tutti

gnare una cosa simile all' altra , che sempre non vi sia fra loro somiglianza , e in conseguenza sarebbe sempre l' amicizia indissolubile , e non mai simulata ; e pure tuttodì si rincontrano le amicizie essere finte , e simulate ; e non poche fiate si veggono delle somiglianze senza amicizia , e queste senza di quelle , o si veggono maggiori scioglimenti dell' amicizie , o simulazioni delle medesime .

Io credo , che ella consista in una certa mirabilissima unione , che si fa di due anime per mezzo della virtù , che le unisce fra loro in modo , che l' uno degli amici viva con l' anima dell' altro , in maniera che nelle sue contingenze si può compromettere , e può girar per due vite . Da questa intrinseca unione nasce una scambievole accomunanza , e commercio di beni , de' quali può prevalersi , ed approfittarsi a suo bell' agio l' amico . Questi sono i caratteri della vera amicizia , ma temo sia cosa impossibile il ritrovare in oggi due anime di questa tempra ; appunto come credere impossibile Diogene il ritrovare un uomo nella sua Patria . Quanto riesce difficile ritrovar due amici veri , altrettanto è grande , e fortissimo lo stuolo di coloro , che fingono , ed adulterano l' amicizia , facendo apparir tale quella , che in fatti è una nemistà mascherata ; che però non mai mi stanco d' esclamar meco stesso , ch' egli è pur detestabile quell' amico , che intanto l' amistà studiosamente coltiva , in quanto ella serve al suo profitto , col pensiero di allontanarsi con qualche pretesto dall' amico , tosto che conosca non poter essergli più lungamente proficuo . Quindi alcuni Filosofi considerando questa fatale sorte d' amicizie , sostennero esser cosa propizia l' esser privi d' amici ; imperocchè costoro convertirono l' amicizia destinata dalla natura , e da Dio per sollievo dell' uomo , la convertirono , dissi , in un traffico di cupidigia , per lo che diventano delle bestie

... Testamento
 ... nobili-
 ... (si
 ... nel
 ... anche-
 ... possa,
 ... e co-
 ... loro
 ... loro
 ... a
 ... che
 ... mi-
 ... mi-
 ... vero,
 ... vero
 ... dell'
 ... che
 ... il
 ... quando
 ... nuovo
 ... che,
 ... s' in
 ... a
 ... i
 ... e non
 ... e
 ... del
 ... lingua,
 ... dal
 ... e d' Orfe
 ... un di-
 ... lo

essere condannato
 al Tiranno, af-
 a sua vece andare
 quel nobilissimo
 , ebbe a dire,
 bene nella men-
 lade in Oriele,
 il Tiranno uc-
 e togliendo la
 ; anzi a niun
 lla fama im-
 id spiritosa-
 le stesse sue
 e poco, o
 Gionata
 o così re-
 rò d' in-
 per con-
 rivelava
 rlo dal
 ngue,
 urali,
 sola-
 la,
 nif-
 esse
 ni-
 e;
 ne
 i

compiacerlo. Scauro per la negativa sdegnato, a che gli disse, la tua amicizia può profitarmi, se da quella non posso un beneficio ottenere? Risposegli allora con voce più alta Rutilio, che licenziavalo per amico, quando la sua amista gli dovea un'ingiustizia costare, e così fu rotto il nodo, che gli legava, e Scauro restò deluso. Non dissimil coraggio mostrò Pericle ancor egli, allora che scongiurato dall'amico a voler essere in suo favore spergiuro, risposegli con quel suo decantato religiosissimo laconismo: *Amici usque ad Aras*. Sicchè palesemente apparisce, che di questi mostri non è sterile questo Mondo: pochi Rutili, pochi Pericli so che si possono contare, che le leggi del Santuario non vogliano violare per l'amico; che però a rammemorare ritorno, come di sopra dissi, che l'amicizia più ne' fatti, che nelle parole consiste, e tornandomi adesso meglio che allora in acconcio, mi fa mestiere avvertire, che sonovi tra di noi certi amici, che nemmeno colle parole, nè con gli sguardi vogliono altrui beneficiare; facendosi muti ad un tempo, e ciechi.

Non essendo adunque facile ritrovare un vero amico, perciò dobbiamo esser cauti, e circospetti nell'elezione degli amici. Di questa necessità Marco Aurelio Imperatore ben persuaso, anche a suo tempo diceva, che se nella compra talor di un cavallo, che alla fine debbeci nella stalla servire, che dobbiamo nutrire di paglia, o di biada, o di fieno, tante diligenze, e riprove si adoperano; e perchè con avvedutezza maggiore non ci dobbiam diportare nello stringere il nodo dell'amicizia con quelli, cui non tanto la robba, che la casa, e il nostro cuore fidar si debbe? E così sempre molto tardi eleggeva gli amici per non averli presto a lasciare. Non voglio d'avvantaggio sopra tal materia dilungarmi, ma con tre soli importantissimi avvertimenti terminar di parlarne.

parte. L'uno l'ho preso da mezzanotte. Facciamo,
diceva egli, facciamo ogni cosa per l'amico, pur
che viviamo: *Omnia pro amico faciamus dummodo vi-
vamus*. Perocchè è vero che l'amico è un altro noi
stessi: *Amicus est alter ego*. Ma l'uccidere se stesso
per quelli, è un distruggere l'originale per mettere
in salvo la copia, e sebbene a questi estremi in oggi
arrivare coll' impossibil confina, applicare tutta volta
conviene l'avviso, in non distruggerci nelle sostan-
ze, senza le quali rimarremmo miserabili con l'evi-
dentissimo rischio, che l'amico sulle nostre rovine in-
grandito, ingratamente non ci volgesse le spalle. *Im-
pinguatus, ingrassatus recalcitravit*. L'altro avviso si è,
che stiate ben preparati a perder l'amico, quando
che dalla fortuna a qualche grandezza lo veggiate
salato. Per terzo, ed ultimo avvertimento, vi ser-
va di non mai vituperare il glorioso nome della ami-
cizia con incontrarla con gente da voi sconosciuta,
e pur conosciuta per scostumata, o da poco; im-
perocchè siccome da un buono amico una somma tran-
quillità di animo si ricava, così da un cattivo, una
tempesta inaccessibile d' ogni mal ne risulta; ed è il
collegarsi con questo, un esporci ad un evidentissimo,
e inevitabile naufragio. Veduti i doveri che abbiamo
verso le creature, passiamo a ricercare quelli, che
abbiamo a Dio.

pensare, che vi sia qualche moto nel Mondo, per intendere la natura del moto stesso, o quello delle linee descritte dai movimenti, e proporzioni nascoste, con le quali si dichiarano. Quando siasi svegliata una volta l'idea di queste cose nel mio intelletto, io conosco, che, o esistano, o non esistano attualmente, dovrebbero esser così; ed è impossibile, che sieno di un'altra natura, e si facciano in altra maniera.

E per venire a qualche cosa, che ci appartiene molto più, io intendo da questi principj di verità eterna, che quando alcun uomo, anzi io stesso non abito al Mondo, il dovere essenziale dell'uomo, quando sia capace di vivere secondo la ragione, è di cercare al suo Autore, per non essergli ingrato, ignorandolo per negligenza.

Tutte queste verità, e tutte quelle, ch'io ne deduco con un discorso certo, sussistono indipendentemente da tutti i tempi. In qualunque tempo io supponga, o in intelletto umano le conoscerà; e conoscendole le troverà verità; non sarà egli, che le faccia tali; imperocchè non sono le nostre cognizioni, che fanno gli oggetti, ma le suppongono. Onde queste verità sussistono avanti tutti i secoli, e avanti che vi fosse l'intelletto umano; e quando tutto ciò, che si fa con le regole delle proporzioni, cioè, tutto quello, che vediamo nella natura, fosse distrutto, e distruttane la mia persona, queste regole si conserverebbero nel mio pensiero; e io vedrei chiaramente, che sono buone, e vere in ogni tempo, quand'anche non fossero più col restante degli uomini.

S'io cerco di queste verità, dove, e in che soggetto sono, come sono; io sono certo, che sono in Dio, dove la verità è eterna, e deve sempre intesa; e questo non può esser tutto verità, ed esser tutto verità, e non esser tutto verità, tutti gl'intelletti, che sono

sono suor di lui . In esso lui adunque io vedo verità , e il vederle è un volgermi a quello , immutabilmente ogni verità , e ricever i suoi . Quest' oggetto eterno è Iddio eternamente sussistentemente vero , eternamente la verità stessa . Sia il vero : tra le verità eterne , che io conosco delle più certe è questa ; che v'è qualche cosa quale esiste da se ; e per conseguenza , che non ha , ed immutabile .

Che si dia un solo momento , nel quale sia cosa alcuna , non si darà mai in tutta l'eternità . Onde il nulla non sarà mai una verità , e il non può esser vero , perchè è cosa assurda , e contraddittoria . V'è dunque qualche cosa anteriore al tempo , e per tutta l'eternità , e in questo suo eterno sussistono tutte le verità eterne . In esso vedo , tutti gli altri uomini le vedono come esistono avanti di noi , imperocchè noi abbiamo principio , e lo sappiamo ; e sappiamo di più , che non vi sono state sempre . Onde noi le vediamo in lume superiore a noi stessi , e con questo lume vediamo se facciamo bene , o male cioè altro essere . Noi vi vediamo adunque con tutte le verità le regole invariabili de' nostri costumi , pensabile , e che sono delle cose di un dovere indifferenti . Il bene naturale , che sono naturali per bene della natura , è d'accomodarsi a bene della natura . Onde un uomo possiede la natura , che delle successioni non , e che come lascia regolare se stesso dalla natura ; ma assai bene , che gli dice , e che è meglio

In queste regole invariabili, un suddito, che si
conosce parte d' uno stato, vede d' esser obbligato ad
obbedire al Principe, che ha la direzione d' ogni co-
sa, altrimenti la pace del Mondo andrebbe all' aria:
e un Principe conosce di governar male, seguendo
i piaceri, e le passioni in vece della ragione, e del
bene dei Popoli, che gli sono raccomandati. L'uo-
mo, che vede queste verità, da queste giudica se-
mpre, e si condanna quando opera in contrario: o
piuttosto sono queste verità, che lo giudicano, poi-
chè esse non s' accomodano ai giudizj degli uomini,
ma tutto al rovescio; e l' uomo giudica rettamente,
quando conoscendo li suoi giudizj variabili per lor
naturalezza, assegna loro per regola queste verità eterne.
Queste verità eterne, che sono conosciute immu-
tabili da qualunque intelletto, dalle quali ogni intel-
letto prende norma, sono qualche cosa di Divino, o
di Dio stesso Iddio stesso. Imperocchè tutte queste veri-
tà eterne non sono altro, che una verità. In fatti io
mi accorgo, discorrendo, che queste verità sono con-
tinue. La stessa verità, che mi fa vedere, che li
movimenti hanno le loro regole, mi fa anche vede-
re, che le operazioni della mia volontà deggiono aver
le loro; e io conosco queste due verità in questa ve-
rità comune, la quale mi dice, che tutto ha la sua
regola, che tutto ha il suo ordine; sicchè la verità è
una per se stessa; chi la conosce in parte, ne vede
una, ma chi la conoscessè perfettamente, ne vede
tutta. Bisogna per necessità, che la verità
sia perfettamente intesa, e l' uomo può
averla per una prova indubitabile. Perchè
vedrà ogni cosa sottoposta ad
alle regole immutabili
e a queste leggi al-
la di non aver fatto
se

se stesso, nè alcun'altra parte dell' Universo; è picciola che sia, e vede chiaramente, che nessuna cosa sarebbe stata fatta, se queste leggi non fossero state perfettamente intese altrove; e però bisogna riconoscere una sapienza eterna, dove ogni legge, ogni ordine, ogni proporzione abbia la sua prima ragione. Imperocchè è assurdo, che vi sia tanta connessione nelle verità, tanta proporzione nelle cose, tanta economia nella loro disposizione, cioè nel Mondo, che questa connessione, questa proporzione, questa economia non sia intesa bene da alcuno. L'uomo, che non ha fatto cosa alcuna, conoscendola veramente, benchè non a perfezione, dee giudicare, che non può non esservi alcuno, che la conosca perfettamente, e che questo stesso avrà fatta ogni cosa.

Se si dimanda a un incredulo con qual fondamento possa rigettare una sì bella morale; si conterrà di risponderci con uno scherzo, e con derisione una verità così certa: un rilasciato ardirà dire esse questo l'argomento d'un Cristiano, nè si appagherà dei principj Evangelici, riputando l'argomento un puro sofisma. Ma siamo ben semplici a richieder la ragione agl'increduli in ciò, che riguarda la religione; imperocchè la loro empietà non consiste nel loro spirito, ma è tutta rinchiusa nel loro cuore che li lascia vivere a suo piacimento, e creder quello che essi vogliono. Del resto basta, che riflettiamo alle nostre operazioni per intendere, che abbiamo origine da un principio più alto; imperocchè subito che l'anima nostra si conosce capace d'intendere, d'affermare, e di negare; e che per altro s'accorge d'ignorare molte cose, d'ingannarsi spesso, e molte volte per non restar ingannata, esser obbligata a sospendere il suo giudizio, e restar in dubbio; ella conosce per verità d'avere in sé un principio buono, e non conosce altresì, che egli è imperfetto, e che v'è

una

a sapienza più grande, da cui ha ricevuto l'essere.

In fatti il perfetto è prima dell'imperfetto, e imperfetto lo suppone, come il meno suppone il più, sendo la di lui diminuzione; e come il male suppone il bene, di cui è la privazione, onde è naturale, che l'imperfetto supponga il perfetto, di cui è me un peggioramento. E se una sapienza imperfetta, come la nostra, che può dubitare, ignorare, gannarsi, pure sussiste, tanto maggiormente dobbiamo credere, che la sapienza perfetta vi sia, e sussista, e che la nostra non sia altro, che una scintilla. Imperciocchè, se noi soli avessimo l'intelligenza nel fondo, noi saremmo da più di tutto il restante, il tale sarebbe insensato, e stupido; e non si potrebbe sapere donde da questo tutto, che non intende, uscisse questa parte intelletiva, non potendo l'intelligenza nascere da una bestia, o da una cosa insensata. Dunque bisognerebbe, che l'Anima nostra con la sua intelligenza imperfetta fosse da se, e in conoscenza eterna, e indipendente da ogni altra cosa; ma siccome non v'è al Mondo uomo, che si sia sognato una tale pazzia, così è necessario riconoscere un'intelligenza perfetta, da cui ogni altra ricerca la scoltà, e la misura d'intendere. Riconosciamo dunque da noi medesimi, e dalla nostra stessa imperfezione, che v'è una sapienza infinita, la quale non s'inganna mai, che non dubita di cosa alcuna, cui tutto è noto, perchè ha una piena comprensione della verità, o piuttosto è la verità medesima.

Questa sapienza è regola a se stessa di modo, che non può giammai sbagliare; e tocca a lui regolar ogni cosa. Per la stessa ragione riconosciamo, che l'è una sovrana bontà, la quale non può operare alcun male; laddove la nostra volontà imperfetta, se può operare del bene, può altresì travviare dal retto cammino. Da ciò bisogna conchiudere, che la perfezione

sezione di Dio è infinita, perchè egli ha tutto in
stesso; e la sua potenza lo è parimenti, di modo che
basta che voglia, per fare tutto quello, che gli piace.

E però non ha avuto bisogno d'alcuna materia
precedente per creare il Mondo; siccome trova
piano, e il disegno nella sua sapienza, e la sorgente
nella sua bontà, non ha bisogno d'altro per l'ele-
zione, che della sola volontà onnipotente.

Ma quantunque faccia cose così grandi, egli
non ha bisogno alcuno di queste cose, ed è felice
col possesso di se stesso. L'idea stessa della felicità
ci conduce a Dio; imperocchè se abbiamo l'idea
della felicità (poichè per altro non possiamo vederla
la verità in noi stessi) bisogna ch'ella ci venga al-
tronde; bisogna, dico io, che altrove vi sia una na-
tura veramente felice, e quando sia felice, non ha
che desiderare, onde ella è perfetta. E questa natu-
ra felice, perfetta, piena d'ogni bene che cosa è,
non Dio?

Nessuna cosa è più viva, nè più esistente di lui
perchè egli è, e vive da tutta l'Eternità. Egli non
può non essere, poichè possiede la pienezza dell'esse-
re, o anzi è l'esser medesimo, secondo quello, che
disse parlando a Mosè: *Io sono chi sono, quello, che
mi manda a voi.*

Al confronto di un ente così grande, e così per-
fetto l'Anima si conosce da se un puro nulla, e non
vede in se cosa alcuna, che meriti di essere stimata.
altro che la prerogativa di conoscere, e d'amar Dio.
Ella intende da ciò, che è nata per lui, imperocchè
se l'intelligenza è per il vero, e che l'amore sia per
il bene; il primo vero ha giust'occupare tutta la
nostra intelligenza, e il bene sovrano ha ragione so-
pra tutto il nostro amore.

Nessuno conosce Iddio se non è rischiarato da
Dio, e nessuno ama Dio s'egli non gli ispira il suo
amore;

tere; imperocchè egli dà alla sua creatura tutto il bene, che possiede, e in conseguenza il più eccellente di tutti i beni, che è conoscerlo, ed amarlo. Onde il medesimo, che ha dato l'essere alla creatura ragionevole, le ha dato il ben essere: le dà la vita, la buona vita; le dà l'esser giusta, l'esser santa, fin fine l'esser felice.

In questa maniera dunque la verità, e l'intelligenza formano una cosa sola; e si trova un' intelligenza, cioè Iddio, che essendo la verità stessa, è l'unico oggetto di se medesimo. Non è così delle altre cose, che intendono; imperocchè quando io intendo questa verità, che v'è Dio; questa verità non è la mia intelligenza; onde l'intelligenza, e l'oggetto a me possono esser due: ma in Dio sono una sola, poichè intende solamente se stesso, e intende tutto in se stesso, perchè tutto quello, che esiste, e non è in lui, è in lui come nella sua causa. Ma egli è una causa intelligente, che fa tutto con ragione, e conosce, e in conseguenza ha in se stesso, anzi egli stesso la ragione, e la causa prima di tutto quello, che esiste; e le cose, che sono fuori di lui non hanno il loro essere, e la loro verità, se non relativamente a questa idea primaria, ed eterna: poichè l'opere dell'arte non hanno il loro essere, e la loro verità perfetta, se non per la relazione, che hanno all'idea dell'Artefice.

Da ciò intendo le cose come sono; il mio pensiero vi si conferma, poichè io le penso tali, quali sono; ed elleno si trovano conformi al mio pensiero, poichè sono come le penso. Questa è dunque la mia natura, poter esser conforme a tutto, cioè, poter ricevere l'impressione della verità: in una parola poterla intendere.

Abbiamo veduto, che l'Anima, la quale cerca, trova in Dio la verità, si rivolge verso di lui per concepirla.

... l'umana della verità ne hanno tutti
... dunque, che ci ha fatto a
... che ci ha fatti per mezzo di
... principia fare a
... con la quale ci stimola a
... dove noi ci avanziamo a
... la verità il purifica, e s'
... ed il bene sono una cosa
... il sommo bene non è altro, che la verità
... Dunque Dio sempre
... che ad stesso, è il sommo be

io è perfetto, e possedendo se stesso è felice: dunque felice, e perfetto, perchè intende, e meritamente il più degno di tutti gli oggetti, medesimo. Solo a chi non ha avuta l'essenza, altri appartiene esser egli stesso la propria. L'uomo, che non è la causa della propria, non ha cosa alcuna da sé; la sua fortuna, perfezione consistono nel conoscere, e nell'ascoltare l'Autore. Maledetta la cognizione sterile, che si volge ad amare, e tradisce se stessa. Dunque il mio esercizio, la mia vita, la mia salute, e tutta insieme la mia beatitudine, consiste in amare quello, che m'ha creato. Dunque ciò che conosco, che quantunque da me io sia, non è avanti a Dio, sono però fatto a sua immagine, poichè trovo la mia perfezione, e la mia felicità nello stesso oggetto, in cui egli la trova, cioè, in Dio stesso, e nelle operazioni simili alle sue, cioè, nel conoscere, e in amando.

Dunque procuro in vano d'immaginar mi come fatta l'Anima mia, e rappresentarmela sotto una figura corporea. Ella non rassomiglia al corpo, perchè può conoscere, ed amare Dio, che è uno, e così puro; anzi ella somiglia allo stesso Dio. Quando ricerco in me quello, che conosco di Dio, la ragione mi risponde, che è una pura intelligenza, che non ha estensione nel luogo, nè è contenuta nel tempo. Allora se si rappresenta alla mia mente qualche idea, o qualche immagine corporea, la rigetto, e me ne vò più alto; donde vedo, che la miglior parte di me stesso è fatta per conoscere, ed è di natura sua assai superiore al corpo. Dunque ciò intendo ancora, che essendo unita ad un Dio, doveva in fatti avere il comando, che Dio le ha dato; ed ho osservata in me stesso una forza superiore, con la quale posso esporlo alla sua rovina.

Questa vendetta, che perseguita il peccato del primo uomo sovra noi tutti. Vediamo altresì, che gli Storici Gentili, li quali, considerando la morte di Alessandro in mezzo alle sue vittorie, nel fiore degli anni, e quello, ch'è più strano ancora, le sanguinose divisioni dei Macedoni, il furore dei quali fece scriver di morte tragica suo Fratello, le Sorelle, e i figliuoli, attribuiscono tutte queste disgrazie alla vendetta divina, che puniva l'iniquità, e gli spergiuri di Filippo sopra la sua famiglia.

Noi dunque portiamo in fondo del cuore un'impressione di questa giustizia, che punisce i Padri nei discendenti. In fatti Iddio, Autore dell'essere, avendo voluto darlo alli figliuoli dipendentemente da' Padri, gli ha perciò sottoposti al loro dominio, ed ha voluto che fossero e con la loro nascita, e con l'educazione il primo bene, che loro appartenga. Dallo stesso fondamento si deduce, che punire i Padri ne' figliuoli è un punirli nel loro bene principale, e una parte di loro medesimi, che la natura ha fatto loro diventar più cara delle proprie membra, e la loro vita stessa: di maniera che non è men giusto punir un uomo nelli figliuoli, che nelle sue membra, e nella sua persona: e bisogna cercar il fondamento di questa giustizia nella primitiva legge della natura, la quale vuole, che i figli abbiano l'essere dal Padre, e il Padre sopravviva nel figlio come se stesso.

Li hanno imitata questa legge primitiva, quando le loro disposizioni, quello che o la ragione della Cittadinanza, o le perde per tutta la sua discendenza. Li hanno trovato giusto, che queste membra, e si perdano nella natura è questa, se non seguiva l'esempio

l'osservanza della legge naturale, che riguarda le famiglie, come un corpo solo, di cui il Padre è il capo, il quale può esser, e essere, e ricompensato nelle sue mercede? Anzi s'è ancora di più, imperocchè gli uomini naturalmente sociali, e Regni, sono dei corpi politici chiamati Nazioni, e Regni, e si eleggono dei Principi, e dei Re. Tutti gli uomini uniti in questa maniera, formano un corpo solo, e Dio non giudica cosa indegna della sua giustizia il punire i Re nei loro Popoli, e rispondere a tutto il corpo il delitto del Capo. Quanto più questa unità si estende nelle famiglie, dove ella è fondata nella legge della natura, e che sono il fondamento, e la sorgente d'ogni felicità!

Ricordiamoci dunque questa giustizia, che vendica i delitti dei Genitori sopra i figli, e adoriamo l'Idio potente, e giusto, il quale secondo impresa nei nostri cuori naturalmente qualche idea d'una vendetta così naturale, ce n'ha spiegato il segreto nella sua Scrittura. Che se un Fanciullo introduce, sotto un velo dell'amicizia, di cui credeva reo suo figlio, il quale credendo d'esser innocente, va cercando i delitti nei suoi Amici, supponendo che gli Dei volentieri castigano per essi, è tutto effetto della segretezza, ma potestà impresse di questa giustizia. Quale dei miei maggiori, dice egli, ha commesso un delitto, che merita tanto obbrobrio? Noi, che siamo informati della verità, non dimandiamo più, considerando le disgrazie, e la vergogna della nostra nascita, quale dei nostri Padri abbia peccato; ma confessiamo, che Iddio, avendo fatto nascere gli uomini da un solo, per stabilire la società sopra un fondamento più naturale; questo Padre ha creato egualmente felice, che ha mancato volontariamente al suo Autore, il poi vendicato sopra di esso, e dei figli tutti una

una ribellione così orribile, - affinchè il genere umano riconoscesse quello, che deve a Dio, e che cosa meritino quelli, che l'abbandonano.

Iddio non senza ragione ha impurato agli uomini, non la reità di tutti i loro Antenati, benchè potesse farlo, ma bensì il peccato del nostro primo Padre, il quale conteneva in se tutto il genere umano, e avea ricevuto la grazia per tutti i suoi discendenti, e dovea esser punito, siccome dovea altresì esser ricompensato in tutti loro. Imperocchè, se fosse stato fedele a Dio, avrebbe veduta la sua fedeltà onorata in tutti gli uomini, che sarebbero nati Santi, e felici.

Nella stessa maniera, subito che questo primo uomo altrettanto indegnamente, quanto volontariamente ribelle, ha perduta la grazia di Dio, l'ha perduta per se, e per tutta la posterità, cioè per tutto il genere umano, che con questo primo uomo, da cui è uscito, non è altro, che un uomo solo, maledetto da Dio, e carico di tutto l'odio, che merita il peccato del primo Padre: onde le disgrazie, che ci opprimono, e tante debolezze indegne, che risentiamo in noi stessi, non sono della istituzione della nostra natura, poichè in fatti vediamo nella Scrittura Sacra, che Dio, il quale ci aveva dato un' Anima immortale, le avea anco unito un corpo immortale, così ben fornito con lei, che ella non era, nè inquietata da alcun bisogno, nè tormentata da alcun dolore, nè tiranneggiata da alcuna passione.

Era ben giusto, che l'uomo, il quale non avea voluto sottometterli al suo Creatore, non fosse più padrone di se; e che le sue passioni ribellate contro la ragione gli facessero sentire il torto, che avea d'esserli ribellato contro Dio. Sicchè tutto quello, che è in me, mi serve per conoscer Dio; quello, che mi resta di gagliardia, e di regolamento, mi fa conoscer la sua sapienza, il mio debole, e la mia

irregolarità mi fanno conoscere la sua grandezza. Se le mie braccia, e li miei piedi ubbidiscono all'Anima mia quando comanda, questa regolarità mi fa conoscere Dio Autore d'un ordine così bello. Se non posso regolare il mio corpo come vuoi, se gli appetiti, che seguono le di lui disposizioni, questo è in me un disordine, che mi fa vedere, che Dio, il quale ha permesso ciò per castigarmi, è stranamente giusto.

Concluderò adunque, che se l'Uomo mi conosce la grandezza di Dio, la contemplazione di Dio m'insegna parimente a giudicare della dignità dell'Anima mia, ch'io vedo sublimata dal punto che ha di unirsi al suo Creatore col soccorso della Grazia. Io deggio dunque stimare, e coltivare in me stesso quella parte spirituale, e divina, capace di possedere Dio: io deggio con un amor sincero unirmi intimamente la mia mente al Padre di tutte le menti, cioè a Dio: io deggio altresì amare per amor suo quelli, a' quali ha dato un'Anima simile alla mia, che sono fatti anch'eglino capaci di conoscerlo, e d'amarlo, imperocchè il legame più stretto della società, che può esser fra gli uomini si è, che possano tutti insieme possedere lo stesso bene, che è Dio. Così mi rendo simile a chi mi ha fatto ad immagine sua, imitando la sua bontà; ed a ciò li Principi sono più obbligati, perchè avendoli Dio stabiliti per rappresentar lui sopra la Terra, dimanderà loro conto di tutti gli uomini fidati alla loro custodia.

Questa materia ci somministrerebbe un vasto campo per entrare nella materia attinente alla Religione. Ma io mi riservo a trattar di professo nel Quinto, e sesto Tomo, ne quali si darà l'idea dell'uomo per rapporto alla Religione. Ora dunque passerò a discorrere delle virtù, con le quali dobbiamo unirci al sommo bene di Dio.

TRAT-

TRATTATO TERZO.

Dell' Onesto.

ONESTO riguarda le virtù morali. Due sorti di virtù si riconoscono, l'une puramente morali, riconosciute ancora dagli antichi Filosofi Gentili, con il lume della natura. L'altre sono proprie dei Cristiani, che senza rivelazione non si possono rinvenire, nè praticare senza speciale ajuto di Dio; e però le prime si chiamano naturali, e acquisite; le seconde soprannaturali, ed infuse. Delle prime parleremo nel presente Trattato; e nel seguente delle virtù soprannaturali.

Tre cose richiede la nostra felicità, l'amore della sicurezza, della sanità del nostro corpo, e della tranquillità della nostra mente. Per questi tre beni sono instituite le virtù tutte, poichè alcune tendono al mantenimento della società, dalla quale risulta la nostra sicurezza. Altre riguardano la conservazione della sanità del nostro corpo, senza la quale sarà impossibile il passare questa vita felicemente. Altre si riguardano la tranquillità della nostra mente, quale propriamente è collocata la nostra

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Dell' amore della nostra sicurezza.

NUOVO viver può felice quando vive con timore, di esser offeso o nella vita, o nell' onore, o nella robba. Questa sicurezza potrà con facilità ottenersi con la pronta esecuzione dei nostri doveri, poichè rendendo noi a ciascheduno ciò, che gli si appartiene, ci poniamo in sicurezza di non essere dagli altri molestati: per ciò ottenere fa d'uopo esercitare le seguenti virtù, con le quali si uniscono gli animi degli uomini, acciò possano concordemente avere lo stesso fine, che è la pubblica felicità; che però non possono senza colpa tralasciare di esercitarle, come ottimamente insegnò il Grozio lib. 2. *de Jure belli, & pacis* cap. 15. §. 3. *Multa, inquit, sunt non justitia proprie dicta, sed dilectionis officia, quae non tantum cum laude praestantur, sed etiam omitti sine culpa nequeunt.* La prima pertanto virtù, che ci concilia la pace, e la società umana si è la Giustizia, mediante la quale si rende a ciascuno il suo dovere, non per timor di pena, o speranza di premio, ma unicamente per esercitare i nostri doveri per l'affetto, che portiamo alla virtù.

Dal rendere a ciascuno i suoi doveri ne procede la Filautia, o sia amor di noi, giusto, e virtuoso. Con questa virtù regoliamo l'amor di noi stessi, acciò non ecceda i suoi limiti, altrimenti sarebbe irragionevole, e fonte di tutti i vizj. Quindi ne insorge la Probità, mediante la quale lasciamo ciascuno in pace godere di quei favori, che ha da Dio, dalla

dalla natura, e dalla fortuna ricevuti. Succede a queste la Placabilità mediante la quale perdoniamo con facilità l'ingiurie; conciliandoci in questa maniera l'affetto de' nostri nemici convertendo il loro odio in amore. Da ciò avviene, che acquistiamo un'altra sòda virtù detta Equabilità, con la quale trattiamo tutti gli uomini con eguale affabilità. Questa è molto utile per conciliarci l'amore, e l'affetto degli inferiori. Affine a questa è l'Umanità, per la quale prestiamo ajuto ai bisognevoli, da questa è nata l'Ospitalità, con la quale con affabilità, e cortesia si ricevono i Forastieri; siccome l'offiziosità, con la quale uno è pronto al servizio degli altri, ancora negli offizj inferiori, e bassi. Differisce l'umanità dalla beneficenza; poichè la beneficenza eccede il merito del beneficato. Deve questa attendersi non tanto dalla qualità del dono, quanto dalle circostanze, e dall'affetto. Ma quando il beneficio prestato è stato di aggravio, e fatica di quello, che lo presta, la beneficenza si riporta alla liberalità.

Quantunque quelli, che prestano beneficio per solo motivo della virtù, non ricerchino ricompensa, non è per questo, che il beneficato non debba ricordarsi delle sue obbligazioni, e rendersi grato al Benefattore, non essendovi vizio più biasimevole della ingratitudine, conforme il detto comune: *Omnia male dixeris cum ingratum dixeris*. Se voi non potete con l'opere rendervi grato, dovete almeno con l'animo; poichè in questo caso non perdetes il merito della gratitudine, come non perde di merito, e di virtù un Artefice, che non può scolpire la sua statua per mancanza d'istrumenti.

Vi sono altre virtù, che conferiscono al mantenimento della società, e alla pace fra gli uomini. Queste sono la fedeltà nell'adempire gli impegni, e nell'osservazione dei patti. La veracità, mediante la

La regola della vita ci fa vivere più lungo tem-
po degli altri uomini, che sembrano di fare degli
forzi per abbreviare i loro giorni, ma il virtuoso sa
prolungare i suoi anni, e se per qualche fortuita oc-
casione si sconcerta, l'infermità non è per lui, se
non un'eclisse, ritornando poi a ricuperare la per-
duta salute. Il lume è l'immagine della nostra vita,
egli nasce la mattina sopra il nostro Emisfero; cre-
sce a poco a poco per l'elevazione del Sole, che lo
produce; e quando l'astro del giorno ha toccato il
meriggio, cala insensibilmente, e ritorna nello stesso
grado, e nello stesso punto ove egli era comparso
riscendendo. La vita è il fondamento di tutti i beni, e
la sanità il primo di tutti i vantaggi. Il Signore
però nel Mondo ci ha egli dato una vita per ris-
parmiarla sì poco? ci averà egli dato questo dono
selezio, perchè sia sì poco rispettato? Bisogna adun-
que riguardarla come il più grande di tutti i beni.

Ciò ottenere noi potiamo primieramente procac-
ciandoci i necessarij alimenti, secondariamente con la
moderazione dei cibi, e piaceri, poichè il loro eccesso
precipita la nostra salute. A questo fine lo stesso a-
more ragionevole che ci obbliga a procacciarsi il
più conveniente, ci obbliga altresì a due virtù, che
sono la *Laboriosità*, e la *Parsimonia*.

La *Laboriosità*, è la virtù, che ci sprona, e sti-
mola, acciò senza noia, e fatica ci applichiamo alle
operazioni, che sono necessarie per l'amministrazione
della famiglia. Il vizio, al quale tralasciamo quelle
operazioni, che sono necessarie, e al quale ci abbandoniamo
per il piacere, si chiama *oziosità*, e per
ciò che per questo tempo si astie-
ne a procurare le forze

collo di non applicarsi a beneficio della Società, alla quale ciascuno è obbligato di servire; perlocchè a guisa di un albero infelice merita l'ozioso di esser comparato.

La fatica corporale è in oltre necessaria per la salute del nostro corpo, poichè con quella non solamente ci procuriamo il vitto, ma veniamo altresì a contribuire alla digestione, e al purgamento degli umori peccanti;

L'altra virtù, che conferisce alla salute del corpo, viene da' Filosofi chiamata Parsimonia, mediante la quale con moderatezza ci serviamo del cibo; e privanti del necessario, tralasciamo il superfluo. Soprabbondanza de' cibi è una delle cagioni, la quale perdiamo molti anni di vita; e quei pochi che noi viviamo, li viviamo infelicamente, cagionati dall'eccesso de' cibi rimasti negli stomaci, e che per conseguenza producono umori viziati, guastano la massa del sangue, ne impediscono la circolazione, e cagionano delle malattie; che per esercitare queste virtù bisogna regularsi con prudenza volgarmente chiamata economica.

Queste virtù, Laboriosità, e Parsimonia furono la fondamentale della lunga vita degli antichi Padri. Oro, nè argento, nè ricchezze gli esentavano da vita laboriosa, alla quale vivendo sotto tende per passaggio di spesso mutar soggiorno, in riguardo a' numerosi loro armenti, inevitabilmente erano obbligati.

Noi sappiamo, che Isacco anch'issimamente seminò la terra in Gerara, il che si avallava ancora dalle parole più distinte; nè il suo gregge andava a pascolare dal Gerar. Come Rebecca, che era sì bella, e così forte, e sì agguerrita, come quella che era del paese de' Cananei, e che fu chiamata Grece, e che fu fatta

fiore perdute, così si deve aver per ozio colui, che solo si occupa nel piacere del senso. Non è già l'ozio una omissione di ogni sorta di operazione: questo dir non si potrebbe, mentre per lo più osserviamo, che gli oziosi, e vagabondi facciano più degli altri. Ozio per tanto dicesi quell'uomo, che trascurando d'esercitarsi nei suoi doveri, e a quelle opere, che sono necessarie, o utili alla società, alla sua famiglia, al proprio onore, al suo dovere.

Da quanto ho rapportato, voi potrete inferire quelli esser veramente oziosi, che facciano ad unione di renderli di nuovo capaci a dilettrarsi nel piacere; parimente coloro, che si applicano tutto di leggeri libri di divertimento, unicamente per passar il tempo, senza brama di cavarne profitto. Del resto, senza tema di cavarne profitto. Del resto, manente tutte le leggi, e ogni Religione proibisce l'ozio, come un male perniciosissimo alla società umana, assicurandoci la Sacra Scrittura in Giob. al cap. 3. v. 7. *Homo nascitur ad laborem, & avis ad volandum*. Niuno può essere esente dalla comune legge stabilita da Dio in pena del peccato Originale: *In sudore vultus tui vesceris pane tuo*. Gen. 3. v. 19. C. però Sant' Agostino nel lib. 6. contra Giul. cap. 2. osserva, che la Sacra Scrittura con il nome generico di sudore esprime la fatica, dalla quale niuno degli uomini può esser immune, mentre ciascheduno deve applicarsi all'opere faticose del corpo, e alla direzione degli affari del governo, pubblici, e dei privati loro inferiori, e dei poveri, si affaticano i privati, i grandi, ed i piccoli inferiori. Potrete voi dunque inferire di precetto all'uomo, e alla ragione si è, perchè l'ozio è un male; e quando altro male non farebbe di poca conseguenza, quell'

TRATTATO TERZO.

135

pollo di non affarisi a braccioni: della Siciat. alla
 ale ciascuno è obligato di servire: perche se a
 di un altro infante merita l'omicidio di colui
 rano.

La fatica corporale è in oltre necessaria per la
 te del nostro corpo, poichè con quella non sola-
 te ci procuriamo il vino, ma veniamo altresì a
 ribuire alla digestione, e al purgamento degli
 ri peccati.

L'altra virtù, che conferisce alla salute del cor-
 iene da' Filosofi chiamata *Parfimonia*, mediante
 ile con moderatezza ci serviamo del cibo; e
 ri del necessario, traslasciamo il superfluo.
 prabbondanza de' cibi è una delle cagioni,
 quale perdiamo molti anni di vita; e quei po-
 te noi viviamo, li viviamo infelicamente, ca-
 malori, cagionati dall'eccesso de' cibi rimasti
 , e che per conseguenza producono umori
 guastano la massa del sangue, ne impedisco-
 colazione, e cagionano delle malattie; che
 esercitare queste virtù bisogna regularsi con
 za volgarmente chiamata *economica*.

Le virtù, *Laboriosità*, e *Parfimonia* furono la
 mentale della lunga vita degli antichi Padri:
 è argento, nè ricchezze gli esentavano da
 boriosa, alla quale vivendo sotto tende per-
 di spesso mutar soggiorno, in riguardo
 i loro armenti, inevitabilmente erano ob-

piano, che Isacco ricchissimo seminò la
 Gerara, il che praticavasi ancora dalle
 tinte; nè il sesso femminile andav a-

o. Così facevano Rebecca, Rachele,
 e del Paese, e così fecero le figlie
 ccolo dopo. Questa potizia, come
 della sua *Illiade*, fu imitata da' Greci;
 e in fatti

e in fatti rapporta, che l'impiego principale dei sem figliuoli di Etione Re de' Siciliani era il guardare gli armenti del Padre. Questa laboriosa vita teneva gli uomini, e le donne in ottimo stato, ed era parimente un mezzo potente per allungare la loro vita, e fare una morte quieta, e non penosa. Tutti coloro, de' quali l'età è da Mosè notificata, vissero sopra 150. anni, eccetto Giuseppe, a cui quel costume cortigiano di vivere rese i giorni più brevi. E da che pensate voi, che succeda; che le nostre Dame sian tanto delicate, e deboli di complessione, soggette a tante infermità difficoltose, e pericolose ne' loro parti? Ciò procede senza dubbio dalla vita molle, che viene da loro condotta. Il rendersi affatto esenti dalla fatica, il tanto trattenersi nelle ricreazioni notturne, il troppo riposare, il far di giorno notte, e di notte giorno, la troppa cura, che hanno della sanità per quello risguarda la fatica, è tutto ciò appunto, che le rende deboli, e mal sane. Per l'opposto la sovrabbondanza de' cibi, la loro delicatezza, la loro varietà snerva, e indebolisce. Quelli continui liquori abbruciano le viscere; l'acque ghiacciate, i sorbetti, che fuor di misura si prendono, stagnano gli umori: di tante cose contrarie non è capace il nostro temperamento. Fa d'uopo adunque, che ci sconcertiamo, che accorciamo la vita; e che quel poco di essa che godiamo, sia accompagnato da pene, e da malori. Diogene accusava gli uomini di pazzia, quando gli vedeva pregare li Dei per la conservazione della loro sanità, e che usciti dalle preghiere andavano all'eccesso delle crapule.

A questo si aggiugne l'eccesso venereo, che ha corrotta tutta l'Europa, per non dire il Mondo tutto con un' infinità di corruzioni, e malattie irremediabili, che hanno sfigurati gli uomini, rese inutili le membra, come ci ha pur troppo dimostrato l'esperienza

con grande disvantaggio della gioventù resta, e d'ogni esercizio, e con sommo pregiudizio ricierà, e delle famiglie. L'effetto di questo solo male si estende alla prole. Nasce essa in quindi spine ventose ec. per la guarigione, tal bisogno procedere alle incisioni per salvarla; sicchè, ritornando al mio discorso, ne la rovina delle case, l'estermio delle famiglie senza dubbio questo male non si partecipa *ab infesto, & ab infesta.*

Per moderare per tanto l'eccesso venereo sono l'uomo concesse due virtù la sobrietà, e la

La sobrietà ci contiene in una congruentia, e qualità de' cibi; cosicchè non venga a sì più quantità di sangue, e di spiriti, di là necessario al sostentamento del nostro corpo. La prescrive i giusti limiti fra' coniugati, e a ciascuno ogni atto impudico.

Per la Sobrietà sono state da' Filosofi agitate questioni, delle quali tre solamente, come più volli io vi apporterò.

La prima si è, se possano dirsi sobrii quelli, che mangiano due volte il giorno. Platone nella lettera a Dione stimò non poterli chiamar prudenti, che si cibavano due volte il giorno, e che questa duplicata presa di cibi fosse la causa di molti mali. Del medesimo sentimento hanno fede a Plutarco, erano gli Antichi, quasi accostumati ad un solo pranzo; che però Platon maravigliato degli Italiani, e Siciliani, che cibavano due volte il giorno, Per risolvere questa questione, bisogna osservare i climi, le plessioni, e le qualità de' cibi. Le nostre com-
mi non sono più di quella robustezza, che erano una volta; i cibi non hanno più quella sostanza, avevano ne' primi secoli; però non hanno la forza

128
ta di nutrienti è sufficiente; ed il perdersi in
quantità in un solo pasto sarebbe cosa molto noc
che però è stato ben fatto divider il cibo in due
gi, per dar luogo alla digestione. Voi ben sapre
che tutto può esser temperato quello, che mangi
due volte il giorno, quanto quello, che si pasce
una il dì; basta non eccedere le regole della tem
peranza, né prender più cibo del bisognevole.

Ciò che la quantità degli alimenti sono parim
differenza gli Autori se debbasi mangiare più nel
giorno del pranzo, che della cena. Ippocrate, Celsi
Galieno vogliono sia meglio mangiar più la sera
perchè la digestione degli alimenti si fa meglio
tempo del sonno, e perchè è maggiore l'inten
sità della cura al pranzo, di quello sia dal pranzo
cena. La Scuola di Salerno, ed altri sono di se
ntenza opposta, specialmente per le persone di de
bil complessione, non essendo vero, che la digestio
ne faccia meglio nel tempo del sonno; poichè qua
si fa dell'esercizio dopo il pasto subito da qualche
si soglia l'apertura, il che ci manifesta, che
il tratto nuovo si forma, e che non trovando alim
per agire sopra di loro, agisce sopra delle mem
brane del ventricolo. In oltre se si dorme dop
pranzo poca siate si prova alla cena. Ciò che pr
ovincia è l'esperienza, la quale ci fa vedere c
si bisognasse il cenare leggermente, poichè ag
andosi lo stomaco con troppo cibo si passano le
in affanni, e stanche; il che diversamente succ
dopo una parca cena, conferme denotano i seg
uanti.

*Est magis una panis sit maxima pars,
Et sit velle brevis, sit tibi una brevis.*

La qualità, che riguarda l'oggetto della
cena, si riferisce alla carne, se sia lecito il mangiar
F

calce al fondamento della trasmigrazione delle
ne nei corpi delle bestie, detta comunemente Me-
psycosi; che però il non cibarsi di carne fu an-
raro fra le pregiatissime doti della prima felicissi-
tà, onde cantò il Trasillo

*Tel secol d'or quando la ghianda, e 'l pomo
Eran del corpo uman lodevol pasto.*

rispondere per tanto alla questione proposta,
trovo alcuna ripugnanza, che possano gli
cibarsi di carne di animali, tanto più che
mo la concessione, che Iddio diede agli uo-
revalersene, allorchè fu cessato il diluvio,
amo nella Genesi al cap. 9. *Omne reptile,*
est vobis ad comedendum esto. Ut viridem
sic ita omnia dedi vobis. Se poi fosse
re si avanti il diluvio, v'è discordanza fra
Pretendono alcuni, che gli uomini di
ivessero contenti di pascersi con i soli
tra, che per esser questa vigorosa, e
dal l'acque del diluvio, produceva frutti
di sufficiente sostanza per il manteni-
mini; che però non si legge alcuna
a all'uomo da Iddio di cibarsi di carne.
gono, che gli Antidiluviani si cibas-
oiché quantunque non vi fosse espres-
non vi era nè tampoco alcun divino
opinione sembrami assai verisimile.
azioni. 1. Dopo il peccato fu con-
coprire la sua nudità con le pelli
dunque probabile, che gettassero
inutili, e proibite. 2. Iddio con-
dominio sopra tutti gli animali
volatili, anzi degli istessi pesci;
I potevano

Il cibo naturale non riconobbero, che gli stessi
frutti. Iddio fece i frutti per gli uomini, lasciando
erte alle bestie, ed in fatti gl' instrumenti, che il
cielo diede all' uomo per la macinazione de' cibi
sono punto adattati per divorare le carni. Le
divoratrici, che per natura ricercano le carni,
non provvedere di denti lunghi, acuti, e uncinati
branare, e divorare le carni, come osserviamo
negli, ne' leoni, ne' lupi; quindi noi veggiamo,
dallo concedendo l' uso delle carni, concesse so-
te l' uso di quegli animali, che sono docili,
eti, e familiari, cioè del bue, degli agnelli,
uili, de' pesci; ed è sempre stata in abbomi-
la carne non cotta, e sanguinolenta. L' uni-
tamente degli uomini ha pure sempre ab-
cibarsi di bestie selvaggie, e feroci, come
leoni ec. come contrarie alla natura dell' no-
esser deve docile, e sociabile, quali presen-
za dubbio perderebbe, se egli si cibasse di
roci. Abbiamo altrove dimostrato, che i
una gran forza nel nostro temperamento:
vero in noi spiriti feroci, e sanguinolenti,
conseguenza renderebbero gli uomini atro-
eli, come appunto l' eccesso del vino ren-
ini furibondi.

re argomento sogliono obiettare, come
uomini il diritto sopra gli animali, che
ima. Qual gius ha l' uomo di separarla
o, e di appropriarsi la loro sostanza per
sua, mentre che la terra liberale gli of-
frità di grani, di radici, e di frutta, dei
littimamente cibarsi? V'è una specie di
busare della lor debolezza, e nel pre-
stra superiorità per opprimerle. Per-
verso loro in un modo, che non vor-
si portassero con voi? Voi detestate

gli orsi, le tigri, i leoni, perchè vi attaccano, e sono stati in procinto di lacerarvi, in questo caso non vi è difficoltà d'ammazzarli, quando potiamo; perchè è conforme alla ragione il distruggere il suo nemico: ma è forse cosa ragionevole l'aver gli stessi sentimenti in riguardo a tante bestie innocenti, che non fanno alcun male all'uomo, e sopra tutto in riguardo agli uccelli, le penne de' quali sono tanto aggradevoli ai nostri occhi, quanto l'è il loro canto alle nostre orecchie?

Quest' argomento troppo uguaglia l'uomo alle bestie. Gli animali sono stati creati per l'uomo, che per conseguenza è permesso d'ammazzarli, e di nutrirsene; e la provvidenza ha stabilito tra tutti gli animali una subordinazione economica, che fa, che alcuni servano di cibo agli altri; che l'anima di tutte le bestie perisca con loro, mentre quella dell'uomo è immortale; che in questo modo elleno propriamente non ci rassomigliano, se non per l'organizzazione dei loro corpi. Non m'è ignoto, che alcuni sostengono esser l'anima delle bestie simile alla nostra, ma in questo molto sbagliano. Circa l'anima delle bestie due sistemi hanno corso fra noi. Il primo, il quale non ha, che pochi partigiani, nega alle bestie ogni sentimento, e qualunque si sia cognizione. Secondo i difensori di questa opinione, le bestie sono enti inanimati, incapaci di piacere, e di dolore, di timore, o d'amore. Voi vedere, che secondo questo sistema, la carità, che voi avete per esse, è molto mal fondata, e ch'è ancor permesso d'ammazzarle, come è permesso d'abbattere gli alberi, di tagliar l'erbe, o di fradicare le piante. Ma come questo sistema, nel qual le bestie sono trattate da pure macchine, non è addorato, che da uomini sottili, e poco attenti alla voce della natura: io mi guardo dall'appoggiarmene per la giustificazione dell'uso,

dell' uso, che abbiamo d'ammazzar le bestie, e di mangiarle. L'opinione più comune al giorno d'oggi, e che sembra la più soda sopra questa materia, è, che le bestie hanno un'anima, ma un'anima molto inferiore alla nostra; mentre ella non riflette, e non pensa, è signoreggiata dalle sue passioni, e invincibilmente trasportata da tutti i suoi movimenti: Le bestie, come vedete, sono dunque estremamente inferiori all'uomo, dotato d'un'anima, che pensa, che riflette, che paragona, che consiglia, eh' è la padrona di tutte le sue azioni, che conosce la virtù, e il vizio, e che ha la libertà di scegliere tra l'uno, e l'altro. Di qualunque per altro natura siano le bestie, la facoltà di ucciderle ad uso di cibarsene fu concessa agli uomini nella persona di Noè dal Supremo Monarca del tutto.

Supposto adunque esser lecito cibarsi d'animali, esaminare dobbiamo il buon uso, che far se ne debba, acciò conferisca tal cibo alla salute,

Quattro sorta di animali servono d'alimento all'uomo: terrestri, volatili, anfibi, ed acquatici.

I terrestri nutrono più d'ogni altro, perchè somministrano un alimento più solido. La carne dei volatili è più grata, e deliziosa, e perciò più facile alla digestione. I pesci sono di tutti gli altri più leggieri, più umidi, e più freddi, però si corrompono più facilmente, e nutrono meno degli altri. Gli anfibi hanno dell'acquatico, e del terrestre; nè vi è cosa di particolare.

Circa le parti degli animali, la muscolosa nutre più d'ogni altra; perchè fa miglior sugo, ma cambia considerabilmente secondo l'età, il luogo, e gli alimenti, e secondo il modo con cui si prepara per mangiarla. Gli animali di latte hanno una carne tenera, molle, umida, e viscosa; perciò si digeriscono facilmente.

Il sapore delle carni dipende dall' alimento degli animali; però nelle parti settentrionali, nelle quali per mancanza di pastura nutrono il bestiame col pesce, le carni, ed il latte loro hanno l'odore, e sapore di pesce. La carne dei castrati è molto grata al gusto, e facile a digerirsi.

Per quello riguarda le loro viscere, il fegato purifica la massa del sangue, scaricandola degli umori biliosi. Gli rognoni sono un cattivo alimento se sono di bestie vecchie, ma di un sapore esquisito, se di bestia giovine. Il cuore debbe esser ben cotto per produr buon chilo, altrimenti non è la sua carne confacevole alla salute. I polmoni di sostanza molle, umida nutrono assai, e ottimi sono per la digestione. Le glandule sono quasi tutte tenere, e saporite, d'un buon sugo, e fanno ottimo chilo. I testicoli hanno un sapor molto forte, ed ingrato, se sono di bestie vecchie; ma di delizioso sapore se di giovani. I piedi, ed altre estremità come composte di membrane, ligamenti, vene, arterie, e cartilagini generano un chilo viscoso, e rinfrescante. Il cervello, ed il grasso sono insipidi. Le ossa finalmente per mezzo d' una macchina inventata da Monsieur Papin Inglese si fanno dissolvere per fare una specie di brodo, o gelatina, che molto nutre. Il sangue è sempre difficile alla digestione in qualsivoglia modo si prepari.

Sopra tutti i cibi il più nutritivo, e più salubre, specialmente per la guarigione di calcoli, e podagra, è il latte di vacca tiepido, inzuppandovi la midolla di pane. Il miele pure è molto confacevole alla salute, e a' sopradetti malori di calcoli, e podagra. La ragione è evidente; perchè la base del latte è l'acqua impregnata, o sia permista con le particelle delle sostanze d' animali, e vegetabili con alquanto alcaliche, altre saline, ed oleose. E' pertanto il latte

un alimento innocentissimo, e saluberrimo, che la Divina Provvidenza ci ha preparato, come un alimento vegetabile, e digesto, e preparato dalla vacca, dalla quale è preso; e perciò ottimo alla nutrizione; e specialmente cotto è utile a quelli, che patiscono di Erisia, comechè contiene le particole saline, e oleose dell'erbe, e strame, del quale si nutriscono le vacche. La natura non somministra altro cibo agli uomini, e bestie nei primi teneri anni, che il latte, per non esser il loro organismo per anco idoneo alla digestione de' cibi; onde se non nuoce a' fanciulli teneri, molto meno nuocerà a' proventi, i quali pure nella nutrizione debbono spremere il succo nutritizio, che per le vene lattee si conduce alla massa del sangue, come di sopra si è spiegato, trattando della digestione.

So, che molti pretendono non esser confacente allo stomaco. Quando ciò accada, è piuttosto segno evidente, che lo stomaco stesso è mal disposto. In fatti la ragione, che apportano contro del latte si è, perchè genera stemma; ma questa ragione manca di fondamento; imperciocchè la stemma altro non è, che una specie di umore liquido, acquoso, linfatico separato dal sangue; però utile, e salubre, quando si prenda in debita quantità, e qualità.

Che poi sia utile medicamento per la podagra, e per i calcoli ne abbiamo molti esempj nelle Miscellanee curiose del Daleo observ. 58.

Il miele pure composto dall'api d'una moltitudine, e varietà di erbe, e fiori, è pure attissimo per conservare gli uomini in sanità, preservargli da' mali, e per l'espurgazione del ventre, e perciò in grado ancora di dissolvere i calcoli.

In somma basta osservare, che il Sapientissimo, e Benignissimo Iddio elesse la Terra di Canaan per abitazione del suo Popolo eletto, come una regione ferti-

rolo, ci rimane assegnare alcune regole per la conservazione della salute stessa; possono queste ripor-
 tarsi a sette. 1. Che non passiamo in un subito da
 un contrario all' altro, acciò non si faccia una re-
 pentina, e subitanea mutazione. 2. Che siamo con-
 tenti di un vitto semplice, e Pittagorico, poichè i
 misti alterano la nostra complessione. 3. Che fra il
 vitto, e la fatica vi sia qualche intervallo; per non
 dissipare gli spiriti necessarj alla concozione. 4. Ogni
 giorno esercitarsi con un moto moderato, acciò si
 possa fare la traspirazione. 5. Procurare di godere
 l'aria temperata; perciò fa d'uopo scegliere quella,
 che conviene più al nostro temperamento, senza con-
 siderare, se questa sia nostra aria nativa, o no, per-
 chè l'aria, che noi abbiamo cominciato a respirare
 nascendo, non può esserci salutare, se non in quan-
 to ha il grado di temperatura, che ci conviene. E'
 cosa dimostrata, che l'aria è la causa della fermenta-
 zione, che succede in tutte le sostanze fluide. Giu-
 dicare da ciò del potere, che ella ha sopra i nostri
 corpi, nei quali entra non solo per la bocca, e per
 gli altri condotti naturali, ma penetra ancora per
 tutti i porri esteriori della pelle. Paragonando però
 in questo modo le mutazioni, che l'aria causa nel
 corpo umano a quelle, che vi producono gli alimen-
 ti, si trova, che quelle, che causa l'aria sono molto
 più considerabili. A questo fine ci viene raccoman-
 data un'aria sana, e procurate di tanto in tanto
 prender quella della campagna; perchè quella che si
 respira nelle Città non è troppo giovevole; poichè in
 esse si alzano necessariamente dei vapori carichi di
 grossi corpuscoli capaci di cotrompere la massa del
 sangue. Un'aria troppo sottile come quella, che si
 respira sopra l' alte montagne, può ancor essere mol-
 to nociva, perchè non avendo la colonna abbastanza
 d' altezza, e per conseguenza essendo la compressione
 di

di quest' aria debole , i polmoni si gonfiano , e il respiro diventa più difficile . 6. Astenersi dalla frequenza dei medicamenti , i quali presi senza bisogno , e fuor di tempo eccitano fermentazioni nocive , ed alterano quella debita complessione , che godiamo , e si rendono inutili per li bisogni . 7. Finalmente studiar dobbiamo di mantenere la tranquillità dell' animo , non essendo possibile conservare la salute , quando l' animo è perturbato , commosso , ed agitato dalle passioni , le quali spesso fiare ci privano di molti anni di vita , e ci conducono fuor di tempo alla morte .

CAPITOLO TERZO.

Della tranquillità dell' animo.

LA tranquillità dell' animo non conduce solamente all' acquisto della nostra felicità , ma ancora come dicemmo , alla salute del corpo , non essendo possibile poterli congiungere la pace dell' anima , con l' infermità del corpo nostro , nè questo può conservare la sanità senza la tranquillità della mente , il di cui disturbo sconcerta gli spiriti , agita il sangue , altera la complessione , e per conseguenza induce stagnamenti , alterazioni , infermità . Non dico già che l' uomo possa passare la vita senza travagli ; ma assuefare devesi a sostenere gli stessi senza perturbazione , perchè quando il duolo è regolato dalla ragione , mai non eccede , ma sempre conserva tranquillo il suo carattere . Se l' anima agitar si sente , le tempeste sono nel cuore , non nella mente . Il saggio è quello , che mai non cangia cuore , onde gode una continua pace ; egli non soggiace alle leggi , ma è
di

quelle compagno. Consiste la tranquillità della mente nella moderazione degli affetti, per la quale sono state date le seguenti virtù. 1. Il coraggio, somministra le forze, acciò non siamo distratti dal proposito di bene operare, e però non si arresta a piccioli. Il vizio a lei opposto dicesi pusillanimità. La pazienza, quale modera la tristezza, acciò non rammarico sostenghiamo le avversità. 3. La temperanza, la quale ci rende indifferenti nel sostenere impazienza i mali, che sopravvengono. L'elevazione d'animo le prosperità. 4. La moderazione, quale raffrena l'ira, acciò nè facilmente o troppo veementemente ci lasciamo sorprendere.

tutte le cose deve l'uomo onesto dominare. Le passioni con l'amor ragionevole, e con non le sue felicità nei beni caduchi, come gli onori nella vanagloria, e gli avari nelle ricchezze. Queste virtù potranno acquistarsi da quelli, che sono alla sorte del loro stato. Le cose del Mondo sono in continua vicenda, e però quando sono giunti a un certo grado, bisogna con moderazione non porsi a pericolo di trabboccare. Immoderatamente la moderazione dal Principe del Mondo quando il Sole giugne al Tropico, non oltre il passo; così quando si giugne al grado sublime, saggio partito è il ritirarsi, e non avanzarsi con pericolo. Le virtù sopracitate furono conosciute col nome naturale dagli Antichi, tanto appresso i Greci che i Romani, de' quali si leggono nelle azioni gloriose, per le quali sono ammirati. Ma queste virtù quantunque si chiamano virtù eroiche, mancavano di un nome superiore, che però Sant'Agostino in comune le Virtù Cristiane le chiamò vizj. Il

massiccio

l'efficacia della virtù ricerca più sode fondamenta
 deve sollevarsi a un fine superiore. Non sono co-
 parabili all'eme la virtù con l'orgoglio, e la superbia.
 Non è giusto premio della virtù l'appplauso, e la glo-
 ria umana. La vera virtù altro oggetto risguarda
 non deve che l'onestà istessa, non la stimola il pre-
 mio, nè la ritarda il castigo, e il suo fine unicamen-
 te esser deve la gloria di quello, che è fonte, ed origi-
 ne delle virtù tutte, e senza l'ajuto del quale non
 possono gli uomini istradarfi ad una vera virtù; in-
 perciocchè se le virtù morali non sono animate dalla
 carità, e vivificate dalla Grazia Divina, sono lette-
 tri, sono morte; non già che siano nocive, come
 le dipinsero alcuni Eretici, ma sono senza merito,
 nè giovano all'acquisto dell'Eterna Beatitudine, che
 deve esser lo scopo, e fine principale di noi mortali.

Egli è cosa più che certa, che la vera felicità
 non può godersi in questo Mondo; e molto meno
 quelli, che non hanno pace con Dio, la di cui
 Provvidenza deve regolare i moti tutti, e le azioni
 degli uomini: che però se questi non stanno bene
 con Dio, sarà impossibile, che godano la pace; im-
 pedirà i loro disegni; permetterà, che portino il ca-
 stigo delle loro iniquità, nè mai pervengano al co-
 seguitamento di quella pace, che con tanta ansietà
 desiderano.

Per potere per tanto avvantaggiarsi nelle virtù
 morali, e riportarne il merito, è necessario accom-
 agnarle con le virtù Cristiane, che sono la Fede,
 la Speranza, e la Carità, senza l'acquisto delle
 quali nulla servirebbero tutte l'altre. Ma di queste
 tre virtù, che si chiamano Teologiche, si par-
 leremo a suo tempo, trattando dei doveri della
 Religione; poichè queste risguardano immediatamente
 Dio, e sono chiamate Teologiche.
 Le altre quattro virtù comunemente dette
 cardinali, si considerano come cardini di tutte
 le virtù.

altre virtù morali . Sono queste la Prudenza , la Giustizia , la Temperanza , e la Fortezza . La Prudenza ci somministra la scienza , e cognizione ; vale a dire , ci dà discernimento per distinguere il bene dal male ; c' insegna i mezzi per conseguir l' uno , e per evitar l' altro : e in pratica ci regola nell' elezione de' mezzi ; però Sant' Agostino definisce la Prudenza nel libro 7. de libero arbitrio Cap. 13. n. 27. per la direzione delle cose , che devonno abbracciarsi , o rifiutarsi ; onde San Tommaso nella sua 2. 2. qu. 47. art. 8. la chiama *Recta ratio agibilium* : perchè la Prudenza è la virtù , che ci fa conoscere quelle cose che ci conducono a Dio , e quelle , che ci discostano , ed allontanano dallo stesso Iddio ; acciò respingiamo queste , ed abbracciamo le prime . La Fortezza secondo Sant' Agostino nel lib. 2. del 3. cap. 13. n. 2. è un amore , che ci conserva e tutti per Dio moderando i desiderj dei beni terreni , raffrenando gli appetiti di quelle cose , che offondono , e vergogna non si possono abbracciare ; ma ci prescrive i termini per poter moderatamente servirci dei beni di questo Mondo senza l' offesa di Dio .

Sant' Agostino libro sopra citato al cap. 15. n. 25. definisce la Fortezza : *amor propter Deum omnia propter Deum* : a questa noi dobbiamo la costanza , e intrepidezza per sostenere con pazienza le avversità , e superare tutti gli ostacoli , e tutti gli incomodi , che ci tentano a muovere da Dio , e dal cammino della virtù . In mentre la Giustizia ci dà forza , e vigore per tutte quelle virtù , che dobbiamo esercitare con costanza , rendendo a ciascuno i suoi doveri ; che unicamente serviamo il Signore , per a cui tutte le creature .

Queste virtù si rapportano tutte le altre , come San Tommaso nel luogo sopracitato . Sono queste

quelle virtù talmente fra loro collegare, che sono come tanti anelli di una catena, in guisa tale, che tirandone uno ne vengono tutti gli altri. Che però alla Prudenza si riferiscono l'attenzione alle cose passate, che è quanto a dire la memoria, perchè ci fa di regnare per l'avvenire; l'intelligenza delle cose presenti, e la previdenza delle future; la prontezza, o sia solertia per poter subitamente nelle occorrenze, e casi fortuiti elegger ciò, che è più expediente; la docilità nell'abbracciare, ed eleggere i consigli, che ci vengono somministrati; la circospezione per conoscere le circostanze, che riguardano i tempi, e le persone; e finalmente la vigilanza per non mancare ai nostri doveri. La Temperanza seco porta la veracità, e l'onestà, la sobrietà, la continenza, la clemenza, la mansuetudine, la modestia, e l'umiltà, e insieme una gioconda urbanità; virtù tutte, che si ricercano, perchè la temperanza sia perfetta.

La Fortezza ricerca la magnanimità, la magnificenza, la clementia, la perseveranza, acciò non trascuriamo i nostri doveri, e non ci perdiamo nell'impetuosità della virtù. Per fine la Giustizia porta la rettitudine, la pietà, l'asservanza, l'obbedienza, la liberalità, l'ospitalità. Tutte questa nobile concatenazione viene descritta da San Tommaso nel luogo citato.

Da queste virtù ancorchè si virtù, vol appren-
der non si può, che se non si studiano non consistono nel
poterle - che non si può. Gli uomini
non si - della virtù, né della
fatti - le dignità, le
r - che si fanno grandi finché
si - conservarsi: col
quanti con l'idea
che portiamo
ta, è la fan-
tà,

la pace, il necessario. La sanità con la Temperanza si mantiene; la pace non può goderfi senza virtù vera; il necessario non s'acquista che a forza di sudori; onde non abbiamo da sperar qui perfetta gioia, essendo la vera felicità unico premio della virtù. Se muore di fame il virtuoso, egli è perchè il pane non è la ricompensa della virtù. Acquistar lo puote il scelerato; e mentre, che la terra lavora, o i mari affronta, lo merita; egli è il prezzo della fatica. Quello, che nessuna cosa in questa terra nè può dare, nè distruggere la calma dell'anima, è l'interna gioia del cuore: questo è il prezzo della virtù, e quello, che l'uomo fa beato. Le ricchezze, le dignità, la nascita, le grandezze, la fama ancora, i talenti superiori, la felicità non costituiscono; sono gli uomini infelici con questi beni ancora. Non v'è che la sola virtù, la quale estrar possa da tutti gli oggetti il bene, e da tutte le parti acquistarne. Ella sola il bene può far gustare senza mescolanza di male: e questa virtù nell'amore consiste di Dio, e in quello del Prossimo. Questo è l'unico termine dell'anima dell'uomo, e il principio, e il fine della Fede, e della Morale.

CAPITOLO QUARTO.

Della beatitudine dell' Uomo.

La vera beatitudine dell'uomo non può esser, che L' Iddio, solo ultimo nostro fine; però l'Apostolo Giovanni nell'Apocalisse, disse Dio *est Alpha, & Omega*, cioè principio e fine di tutte le cose. Come
 primo

tori, e sono comuni anco agli uomini di minor
tutto? Chi non osserva tutto di la loro caducità, e
che a viva forza a noi possono essere rapiti. Cicero
li giudicò gli oggetti più vili del nostro deside-
rio, e il citato Santo Padre Epist. 22. ci avverte,
*ut si adsint bona temporalia, non in eis beata vita po-
nenda est, sed subdita esse debent non pralata sequentia,
in ducentia.* Se come volle, e provò il dottissimo Gas-
sando, Epicuro giudicò, che la felicità consistesse
nella tranquillità dell'animo, non si debbe trattare
in tanto disprezzo, come usò con lui Marco Tul-
io, i di cui argomenti vanno tutti a ferire i piaceri
corporei, di cui egli lo stimava difensore effemmi-
nato. Ma questa quiete dell'animo essendo un in-
visibile effetto della virtù, la sentenza di costui non
è molto diversa da quella degli Stoici.

Gli Stoici, ed i Peripatetici si unirono a crede-
re, che la felicità consistesse nella virtù. Con questa
differenza però, che i primi della sola virtù erano
contenti, dove i secondi la volevano accompagnata
con beni, utile, e dilettevole; e secondo la frase di
Cicerone bramavano: *virtute adbibita frui primis a na-
tura datis.* Gli uni, e gli altri certamente s'ingan-
narono, conciossiachè la virtù è bensì l'unico mezzo
per giugnere alla beatitudine, ma non è già l'ulti-
mo fine dell'uomo. Di lei dobbiamo servirci; ma
non già in essa posare le nostre brame; poichè an-
che essa può perdersi. Questa è dottrina dello stesso
Aristotele, il quale Ethic. 1. c. 50. distingue tre spe-
di beni: alcuni, dice, si desiderano per se
stessi, e non in grazia d'altro, come la bea-
titudine; altri non per se stessi, ma ad altri riguar-
dando, come la ricchezza, le onore, e ve ne
è la terza specie, che si desidera per se stessa, e a ca-
usa d'altro, e la virtù è di questa specie, e soggiun-
ge, che non può non essere
Divino,

Divino, ed ottimo. Ma senza dubbio sono meno da scusa degni gli Stoici volendo il loro sapiente beato anco fra più crudi tormenti; perciò Sant' Agostino Ep. 52. de Stoicis, disse: *In errore absurdissimum lapsi sunt, ut cum asseverant etiam in Phalaridis Tauro beatum esse sapientem, cogantur fateri vitam beatam aliquando esse fugiendam.*

Conobbero per tanto gli stessi Filosofi Gentili non darsi felicità in terra, e in darno cercarsi da' più ambiziosi intelletti. Il Filosofo riflettendo all' innato desiderio, da cui siamo portati ad un bene infinito; giunse ad intendere essere la beatitudine superiore di condizione alla nostra natura, onde lib. 10. Eth. lasciò scritto: *Non enim quis homo est, ita vivet; sed quia Divinum quiddam in eo est.* Platone in moltissimi luoghi delle sue Opere confermò la stessa verità, e massimamente in Phæd. dove disse: *Arbitrari oportet si quis vero Philosophus sit, ut non alibi puram sapientiam assequi speret quam in futura post mortem vita.* Ed agli empj annunciò eterne miserie nel libro intitolato da lui Gorgia: *Multis, disse egli, peccatis refertam animam ad inferos descendere extremum omnium malorum est.* E qui si confondono alcuni, che si professano Cattolici, e pure, come non avessero un' anima eterna, ripongono ogni loro felicità in cose caduche, e mortali. Sant' Agostino mirabilmente deplora la vana felicità di tali anime Solil. cap. 30. dove parlando d' una di loro scrive: *Nihil est quod eam impleat, nisi tu Deus, ad cuius imaginem est creata:* e però è d' avvertirsi, che il nostro intelletto non è di tanto valore, che possa immediatamente veder Dio, onde per unirli a lui, e per giugnere a conoscerlo è d' uopo, che venga illustrato dallo stesso col lume della gloria: *in lumine tuo, videbimus lumen:* ce lo attesta la Sacra Scrittura Psal. 35. Mediante questo ineffabile splendore potremo quasi aquile fortunate fissare i lumi nel Sole

Sole di giustizia. Certo è, che adesso, come scrive l'Apostolo: *Videmus per speculum in enigmate*: cioè, come interpreta Sant' Agostino: *in similitudine ad Deum intelligendum accommodata*: ma è altresì vero, che allora potremo mirarlo *facie ad faciem*. Non potrà però il nostro intelletto comprendere gl' infiniti tesori dell' Essenza Divina. Questa essenzialmente è infinita, ed egli di sua natura limitato. Vedrà non ostante sempre nuove indicibili meraviglie, e resterà così sazio il suo vasto desiderio di sapere, il quale ora, quasi sembra senza limite, che non avrà che più bramare. Così se dal lido diamo un'occhiata all'Oceano, non vi ha dubbio, che non possiamo totalmente scoprirne l'ampiezza, ma veggiamo però tanto, che il nostro occhio confessa di vedere quanto può mai.

Essendo la beatitudine formale, come nota Boezio: *Status omnium bonorum aggregatione perfectus*: e come scrisse M. Tullio benchè Gentile: *Secretis malis omnibus cumulata bonorum possessio*: non è da dubitare, che non includa oltre la visione dell' Essenza Divina anco l'amore, che nasce dalla visione di Dio, come una proprietà necessaria, come insegna S. Tommaso. Tutte l'altre virtù restano escluse dal Paradiso, poichè non hanno circa che esercitarsi. Solo rimane, l'amore, e quello solo, che vien detto dai Teologi: *Amor fruitionis*: Questa è dottrina dell' Apostolo, che ci attesta, che *Charitas nunquam excidit*: è di Sant' Agostino, il quale Ep. 52. dopo avere insegnato non venire alcuna virtù con noi nel Cielo, conchiude: *Una ibi virtus erit, nimirum charitas, et idipsum erit virtus, premiumque virtutis*. Da questo amore, e dalla visione ne viene poi quel mirabil diletto, in cui saranno immersti i Beati, e di cui scrive lo stesso Santo Dottore: *Ipsa est beata vita gaudere ad te, de te, propter te*. E con questo ineffabile modo la volontà non meno che l'intelletto sarà beato. Ciò

...azioni
...la Scuola
...nella
...Scuola; e
...una

...zione, e
...be
...vede
...Idio;
...Agoli-
...No
...mod
...est
...potest
...con-
...e come ad oggetto, e come a
...Vero;
...Bene: se uno di
...Dio.
...e a dir
...per
...le
...e
...in
...in modo più eccellente in
...alla nostra mente.

...ima dei Beni fa-
...Anima stessa fa-
...grazia abita in
...poichè la gra-
...Natura Divina.
...Natura.
...grazia
...debo-

riempirsi di Dio? Enrico Gandavense stimò; che l'eterna felicità tutta consistesse in questa sommersione di Dio nell' Anima. Molte belle similitudini a questo proposito porta San Bernardino: *Quomodo*, ei dice, *stilla aque modica multo infusa vino deficere a se tota videtur, dum & saporem vini induit, & colorem; & quomodo ignitum ferrum & candens igni simillimum fit pristina, propriaque forma exutum; & quomodo solis luce perfusus aer in eandem transformatur luminis claritatem, adeo ut non tam illuminatus quam ipsum lumen esse videatur*: Legga i Teologi chi più desidera sapere intorno a questo divinissimo soggetto, che dovrebbe ardentemente infiammare i nostri cuori ad amare l' Amore eterno, che con tanta generosità replet in bonis desiderium nostrum.

Tutti i beni di questa terra non sono bastanti a felicitare l' uomo: essendo di condizione inferiori all' uomo stesso, non sono dunque capaci di renderci migliori, e felici, come egregiamente argomenta Sant' Agostino: *Fieri non potest ut res deterior te faciat meliorem, deterius te est quidquid cupis aurum, & argentum &c. potest corpus tuum melius fieri per meliorem animum, & quum justus fuerit animus tuus, sit etiam postea immortale corpus tuum; jam ergo superest ut quaeras quid sit melius quam animus tuus*. Sopra la nobiltà, ed affezione dell' anima nostra non vi è altro maggior bene da poterli desiderare, che Dio stesso, che per essere infinito, e perfettissimo può pienamente saziare il nostro desiderio, in maniera, che altro non vi rimanga da poter bramare; perchè in esso tutti i beni si contengono. Nè vi diate a credere, che il possedere Iddio sia come possedere i beni di questa terra, quali goduti da uno, non possono essere in balia d' un altro; imperciocchè Iddio si gode per mezzo della visione beatifica; e l' essere un oggetto veduto da uno, non impedisce, che possa pari-

mente esser veduto da un altro, e però i Teologi distinguono la beatitudine in formale, e obbiettiva. La prima consiste nella visione nostra; però questa è finita, e limitata. La seconda è lo stesso Iddio chiaramente veduto, non con gli occhi del corpo, che non possono giugnere a discernere gli oggetti spirituali, ma della mente. Ma questa è la deplorabile miseria degli uomini; trascurano i beni veri, ed eterni per gli apparenti, e caduchi, credendosi felici nelle stesse miserie.

Noi chiamamo popoli barbari gli Sciri, perchè conducevano una vita semplice. La loro maniera di vivere non era lontana da quella degli antichi Patriarchi; si applicavano alla custodia del loro gregge, menavano una vita esente da tutte le cure, e dai timori: non davano il nome di bene, e di ricchezza, se non a quelle cose, che veramente lo meritano, secondo il linguaggio umano; voglio dire, alla sanità, alla forza, al coraggio, all'amore della fatica, e della libertà, all'innocenza dei costumi, alla fedeltà, all'orrore verso qualsivisia menzogna, e dissimulazione; in una parola, a tutte le qualità, che rendono l'uomo migliore, e più stimabile. Aggiungete a tutte queste buone disposizioni la cognizione, e l'amore del vero Dio, e del mediatore, senza dei quali erano loro inutili: e si averà allora un Popolo perfetto. Quando il fasto, e le costumanze delle Nazioni, che si gloriavano d'esser colte, s'introdussero fra quei Popoli, vi si introdusse il disordine, ne furono meno felici, se non quando credertero d'esserlo. Allora si sbandirono le virtù, e s'introdusse il vizio, nacquero le dissensioni; la giustizia, la probità, la fedeltà ec. divennero nomi senza sostanza; non si facevano scrupolo di usar la menzogna, la perfidia, e lo spergiuro; ecco dunque come perdettero la pace, e la felicità, che non può godersi,

... che col possedimento delle virtù. Il gran Maestro del retto vivere, Gesù Cristo nel suo Santo Vangelo spiega le varie sorti di beatitudini, che rendono felici gli uomini; esaminiamole, per conoscere, quando potiamo stimarci beati.

In primo luogo chiama beati quelli, che sono poveri di spirito: *Beati pauperes spiritu*. Per poveri di spirito intender si devono gli umili, e poveri. La povertà non toglie il fregio della virtù, poichè il potere della virtù risplende in tutti gli stati, gl'illumina, gli adorna, comunicando il suo splendore a tutto ciò, che le sta d'intorno, irraggiando ogni cosa di gloria, e di magnificenza; rende ella amabili, e rispettabili tutte quelle cose, che di essa partecipano, quantunque esternamente compariscano degne più tosto di dispregio, che di onore.

Da questa specie di beatitudine non devonfi assolutamente escludere i ricchi, e le persone facoltose, allor che l'affetto alle ricchezze non predomina nel loro cuore, ma le conservano per farne buon uso al sollievo dei poveri, e in beneficio del Pubblico; però saviamente disse il Salmista Ps. 3. v. 2. *Divitia non effluant, nolite cor apponere*.

In secondo luogo beati sono chiamati i miti: *Beati mites quoniam ipsi possidebunt terram*. Per miti intendono quelli, che non sono avari, viziosi, mortificatori, che sfuggono le liti, le dissensioni, le guerre; sono amatori della pace, della pietà, della giustizia. Questi possederanno la terra, cioè saranno felici in questa, e nell'altra vita; ed in questa vita per la loro mansuetudine si rendono grati agli altri. Quanto alla malvagità degli uomini non possono perseguitarli, come si è osservato in molti, che per la loro umiltà, e mansuetudine,

maline, ed però ritorna in maggior loro gloria, e aumentamento di merito per la felicità eterna.

In terzo luogo: *Beati qui lugent quoniam ipsi comedunt et bibunt*. Comprende Gesù Cristo coloro, che piangono per se, e per i propri, ma altresì i peccatori altrui, e quelli che conducono una vita aspra, e faticosa, o a motivo di penitenza, o a causa del loro stato miserabile. A tali è perdonato, che soffrono.

Quinto Levi. *mi agitant, & faciunt iustitiam super me*. Sono questi quelli, che perseguitano con animi della giustificazione; che si avanzano avanzandosi nella strada del Signore, e per la gloria divina, procurando giorno per giorno la vittoria al demonio.

Se ancora Beatusine abbraccia quelli, che praticano la misericordia: *Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur*. Misericordiosi chiamandosi, che ora e ora facenti soccorrono i poverelli, e che ora altri simili cominciano gli afflitti, col loro soccorso, e istruzione, e' ignoranti, compari, e altri simili. Soccorrono i difetti degli altri, e per conseguenza perdonano le ingiurie ricevute.

Se ancora Beatusine abbraccia quelli, che non sono in pace, ma in guerra: *Beati in guerra, quoniam ipsi pacem consequentur*. Sono questi quelli, i quali non sono in pace, ma in guerra attiva, e ogni peccatore, e ogni difetto, e almeno li sfiorano.

Se ancora Beatusine abbraccia quelli, che sono in guerra, e in pace: *Beati in pace, quoniam ipsi pacem consequentur*. Sono questi quelli, i quali non sono in pace, ma in guerra attiva, e ogni peccatore, e ogni difetto, e almeno li sfiorano.

Persecutionem patiuntur propter Iustitiam, quoniam ipsorum est Regnum Caelorum. Quelli patiscono per la giustizia, che difendono la verità, con le parole dichiarandosi apertamente per la difesa della giustizia, e con gli scritti impiegando la penna in difesa della verità, e con l'opere non risparmiando sudori, e fatiche; sottoponendosi alle persecuzioni, agli affronti per difesa della verità, e della fede, soffrendo tormenti, e martirj, e facendosi oggetto delle derisioni degli uomini.

Questi sono i gradi della beatitudine, e felicità Cristiana; a' quali tutti gli uomini devono con tutti i loro sforzi studiare di giugnere, il che sarà facile ottenere con gli ajuti della Grazia Divina, e con l'esercizio delle morali, e Cristiane virtù. Perciò Gesù Cristo fondò le otto Beatitudini nel dispregiare il Mondo, le ricchezze, le pompe, l'oro, l'argento: ci costano molte pene per acquistarle; però si deve concludere, che poichè tante pene, e fatiche, ci costa l'esser felici, e che pazzamente attacchiamo la nostra felicità ad una cosa, che non dipende da noi, ci rendiamo disgraziati per nostra volontà, e meritiamo di esserlo. Non si è felice; se non quando non si desidera cosa alcuna, allora abbiamo tutto, perchè non desideriamo ciò, che ci manca, ma l'uomo altiero vorrebbe tutto ciò, che non può conseguire; come quello, che crede tutto sia fatto per lui. L'orgoglio ci fa sollevare sopra noi stessi, supponendo esser maggiori di quello, che siamo. Gli uomini vorrebbero esser Angioli, e gli Angioli Dei. Se gli Angioli, che hanno aspirato ad esser Dei sono caduti; gli uomini, che aspirano ad esser Angioli sono ribelli, e chi pretende roversciare le leggi, e l'ordine, pecca contra l'eterna cagione. Crede l'uomo esser fatta ogni cosa per lui: per lui solo brillare i corpi celesti, germogliare l'erbe, apparire i fiori; l'ava tutti gli anni rinnovare il suo nettareo liquore, e la

e la rosa i suoi odoriferi fiori, per lui le miniere produr mille tesori; i mari rotolare l'onde per trasportarlo; levarsi il Sole per lui solo illuminare. Lo sentiamo in conseguenza di questo orgoglio lagnarsi, allora quando il Sole scaglia mortiferi raggi, o i terremoti inghiottiscono intere Città, e le inondazioni Popoli intieri sommergono, come se la natura si rivolasse contro il suo Padrone. Ma le leggi della natura sono costanti, e a quelle bisogna sottemetterci, come ordinate dalla Divina Provvidenza, la quale deve risguardare alla conservazione di tutte le altre cose, e per le sue immutabili leggi della conservazione deve lasciare correre l'ordine naturale. La prima cagione agisce con le leggi generali, quali egualmente risguardano la conservazione dell'uomo, e delle altre creature. Perchè crede adunque l'uomo, che queste leggi si alterino quando non agiscono conforme ai voleri dell'uomo? Se l'umana felicità è il gran fine, e che la natura se ne allontana, perchè l'uomo ancora non se ne allontanerà egli? Questo fine non meno esige un corso alternativo di ploggie, e di sereni, che una continua rivoluzione di desideri nell'uomo: orgoglio è quello, che vorrebbe, che il tutto andasse conforme la sua passione. Se l'uomo è una sola parte dell'Universo, e questo Universo forma un sistema generale, quale l'uomo non conosce, che in parte, perchè con tanta presunzione vuol egli il tutto riferire a quella parte, che egli conosce, la quale è il suo particolare sistema? La sua morale vorrebbe, che tutti applaudissero a' suoi sentimenti; ma se di cento uomini ne ha dieci dalla sua parte, deve contentarsi, avendone a proporzione della parte, che tiene nel Mondo. Ma il suo orgoglio eccita in lui l'idea d'una perfezione chimerica, la quale di non aver si lamenta, e che aver non saprebbe, senza cessar d'esser quello è, e senza cessar d'esser uomo.

Nella

Nella scala degli enti, cioè a dire nel rango, e nel
progresso di creature diverse, un essere dee contarsi
mal è l'uomo: e per relazione all' Universo quest'uomo
non è che una parte del tutto, che egli non fa, e cui
ter dee relativo. A torto s'irrita il suo orgoglio di
questa ignoranza non in vano data; e a torto sospira
delle potenze, e delle facoltà sproporzionate alla na-
tura di chi le brama, oppure tra di loro stesse incom-
patibili. La gradazione, e la subordinazione degli en-
ti e delle loro facoltà, la quale è infinita, e mara-
villosa, forma una specie di scala, di cui le pro-
porzioni esser non ponno alterate senza distruggerla.

Il Mondo fisico sussiste per mezzo delle altera-
zioni, e l'uomo vorrebbe, che il Mondo morale
fosse tutto virtù; che l'aria, o l'oceano il soffio
non risentisse mai dei venti; e l'anima mai agitata
non fosse da veruna passione. Ma tutto sussiste la-
terce d' un combattimento elementario, e della vita
gli elementi sono le passioni, come vedremo. L'or-
dine generale fin dal principio è stato osservato, e
nella natura, e nell'uomo. Ciò bene esaminando
ciascuno potrà contentarsi dell'esser suo. Non è
ciascuna bestia, ciascun insetto felice nel suo stato?
Perchè adunque non potrà essere felice l'uomo se sa-
rà contento di se stesso? Egli solo che è ragionevole
non sarà soddisfatto punto se tutto non abbia?

Così la base della vera felicità è collocata in con-
formità di quanto la provvidenza ci concede; di ma-
niera, che la prospera fortuna non ci faccia alzare
dal convenevole, e l'avversa ci faccia abbassare
dal doveroso, sempre ferma, e stabile.

... ha ad ognu-
... organi, e
... soccorso da
... certi gradi di
... prestezza,

presenza, le altre con certi gradi di forza, i
 con un' eterna proporzione al loro stato. Nulla
 da aggiungere, nulla da diminuire. Ciascuna be-
 ciascun inferno è felice nel suo stato; il Cielo di
 che sarà egli crudele per l' uomo, e per l' uomo fo-
 lo? Questi che solo si chiama ragionevole, soddisfatto
 punto non sarà, se tutto non abbia? Il dono della
 ragione indennizza l' uomo di tutte le qualità, che
 hanno le bestie più di lui; e le facoltà sensitive più
 delicate lo renderebbero miserabile: eccovene la ra-
 gione. L' uomo non ha la vista acuta d' una mosca,
 e qual ne farebbe l' uso, se l' uomo considerasse po-
 tesse un picciol verme, e che la sua veduta stendere-
 non si potesse fino ai Cieli? Qual sarebbe l' uso d' un
 uro più delicato, se sensibile, e tremolante, i do-
 lori, e le agonie in ogni porro s' introduceffero? D' un
 odorato più raffinato? se le parti volatili di una rosa
 colle loro vibrazioni nel cervello, morir ci faceffero di
 pene aromatiche. D' un orecchio più fino? la natu-
 ra sempre tuonerebbe, e ci sfiorirebbe. Oh quanto
 allora piangereffimo, che il Cielo privati ci avesse
 del dolce rumore dei zeffiri, e del mormorio dei ru-
 scelli! Chi mai conoscer non può la bontà, e la
 saviezza della Provvidenza ugualmente e in quello che
 ci dà, e in quello che ci rifiuta? Nell' Universo visi-
 bile v'è un ordine, e una gradazione generale, da
 cui risulta una subordinazione delle creature alle crea-
 ture, e dell' uomo all' uomo. Gradazione di sentimen-
 ti, d' istinto, di pensieri, di riflessione, e di ragione.
 Una parte del tutto, che uscita dal suo luogo, rom-
 prebbe la connessione della totalità delle cose. Con-
 sultiamo adunque, che per esser felici dobbiamo
 proporci alle disposizioni della Divina Provvidenza,
 ricevendo dalle sue mani quel tanto, che si compiace
 amministrarci, ed in questa maniera goderemo felici
 quel giorno che dovrai da noi percorrere in questa
 TRAT-

TRATTATO QUARTO.

Del Decoro.

CAPITOLO PRIMO.

Della Natura del Decoro.

IN ON basta alla dignità dell' uomo vivere onestamente, fa d' uopo ancora, che viya con decoro. Quest' arte viene chiamata Homiletica in quanto considera la natura del decoro, che è il più insigno ornamento dell' onestà, per il quale al più sublime grado si esalta in questa vita la nostra felicità, poichè più comodamente, e con minor fatica riesce condur una vita felice nella civile società, osservando le leggi dell' onestà, e verecondia. Perlocchè furono chiamate barbare quelle Nazioni, appresso le quali non furono introdotte le leggi della civiltà. Mi do a credere debba esser grata la materia, che intraprendiamo a trattare, mercechè ognuno ha sommamente a cuore il sostenere il suo onore, nel che consiste il decoro. E ben però vero, che

che tutti lodano il decoro, del che si è detto. Sarebbe
 suo tempo Socrate Ambrosio lib. 1. *De officiis* dove
 riguarda della difficoltà di regolarsi nella moderazione,
 e, nella quale consistere deve il decoro. *Modestia
 est virtus quae singulis modum servat, necesse est
 uti ordinem in quo vero prevaluerit illud quod laetetur
 dicuntur.* Aduna cosa è in ogni opera moderare
 doppo moderazione, ed a ciascun suo costume
 il giusto, e necessario ordine, senza dare in vece
 eccesso, o mancare in veruna confusione: e tale
 è anche il decoro regolatore delle azioni umane che
 merita il titolo d'onestà, e virtuosa. *Quid sit
 cura del decoro in parte, ma sostanzialmente
 l'espone il Paolo al Corinti cap. 14. v. 40. Cum
 sumis, et secundum ordinem fiat.*

Non può essere vero onore quello, che non
 congiungasi con la virtù. La virtù, si dirà di S. Agostino
 libro 15. Civit. Del c. 22. altro non è, che *in
 amaris*: un ordine al ben inteso amore, con cui
 s' amano le cose secondo la convenienza loro dispo-
 sta, attesa la condizione del tempo, del luogo, il
 grado in che si trovano: onde dalla volontà ben ordi-
 nata escono le azioni ben ordinate, che non automen-
 tano il vizio al prezioso, l'apparente al vero, il tran-
 sitorio al permanente: che non confondono i tempi,
 non perturbano i luoghi, non pervertono i gradi:
 mantengono il buon ordine, cioè il decoro. Dov' è
 pertanto un ordine d'amore al regolato, ivi è la virtù
 nel suo buon lume, l'onestà nel suo bel fiore; e
 dove per contrario un tal ordine si sconcerta, e s'annulla
 senza riguardo a convenienza, a circostanze, a decoro,
 la virtù s' eccelsa, l'onestà si deforma, e le azioni
 per altro lodevoli in sé divengono biasimevoli, e

ogni azione virtuosa, se in realtà è virtuosa,
 si dire cioè, che dell'oro affermò il Segretario
 rio

della natura: *Omne auro argentum inest*: Due ricchi.
 lli, che naturalmente si stringono in lega, e
 mbedue sino dalla miniera trameschiati, ed uniti
 certa misura si genera quel preziosissimo misto,
 i nomina Elezio: *Ubicunque quinta argenti portio
 Elestrum vocatur*. S' esaminì qualunque fatto pre-
 , e degno di lode: si troverà in esio quasi Ele-
 la bella lega d'argento, e d'oro, d'onestà, e
 oro: come ci assicura l'ottimo saggiaiore Sant'
 gio: *Sic honestas decorum in se continet, ut ab
 eodem videatur, & sine ea esse non possit*. Cito
 mosto, chi non vede quanto debba eliere a cuo-
 tascono l'opetar con decoro, fiore della virtù,
 e al merito dell'opera stessa? Questa premura
 mo dee averli sopra tutte le azioni in qualun-
 niera si considerino, o in riguardo a se, o
 rdo al Prossimo, o in ordine al Pubblico, o
 : a Dio. Abbiassi primieramente riguardo a
 do le azioni decorose l'ornamento dell'anima-
 lo, il più ricco, il più durevole ad ogni
 d'avversa fortuna. Ebbela il Santo Giob,
 l'universale spoglio delle regie facoltà, la
 cura fu, mantenere nell'interno i beni mi-
 o spirito. Questo buon ordine osserva nel
 e il decoro, con anteporre il divino all' u-
 celeste al terreno, l'eterno al temporale.
 gliato le cose confonde, e prepone la terra
 il corpo all' Anima, gli onori alla virtù, il
 pietà, le cure del secolo allo studio dell'
 i fa imitatore di Caino: *Non recte dividit*
 : è impropria; non è su le misure del de-
 he non è secondo il prescritto della ragio-
 undo i dettami della coscienza, a cui negli
 ani di ragion si deve il primo luogo.
 zioni poi, che risguardano il Prossimo,
 pparire al di fuori il decoro, come la
 bellezza

bellezza d'un corpo ben formato fiorisce, e si manifesta nel volto. Perocchè al bello dell'opere virtuose gli animi s'innamorano della virtù, s'innamorano della santità, s'innamorano di Dio. Abbia dunque del celeste, del divino l'operar nostro in riguardo dei Prossimi, in cui apparisca il decoro della virtù, atto a risvegliare gli animi ad amarla: e l'esteriore faccia delle nostre azioni dimostri la nobiltà dei nostri cuori mediante le nostre nobili, e decorose azioni.

Non minore attenzione dobbiamo avere nell'azioni considerate in ordine al pubblico, di cui ciascuno s'è parte, come membra d'un medesimo corpo, soggetto all'onore, o al vitupero a ragion dei fatti, buoni, o rei di ciascuno. Questa è la condizione d'ogni comunità partecipare in comune la gloria, o l'infamia dell'operazioni private.

Acciò si mantenga nel Pubblico il decoro, fa d'uopo aver attenzione, che la gioventù sia nobilmente educata, ed abbia per abito l'operare con decoro. Onde la giovinezza fu ingegnosamente definita da Clemente Alessandrino, Mammella dell'età: *Est in nobis uber etatis ipsa juvenus*. Corrono i figli l'arringo di questa vita, educati nella pietà, e nelle lettere, ch'è la lumiera ardente, e lucente data loro dal Padre, e con felicità di piede, e di mano la recano luminosa ne' sentimenti, e fervorosa nell'opere a' successori l'un dopo l'altro: d'onde quanto di splendore ne risulta alla famiglia? Che piacere non ha un Padre che lascia figli, insigni nella sapienza, nelle cariche, negli onori, che le depongono anzi nel cuore dei vivi, che nel sepolcro dei morti, a sopravvivere nell'amore degli uomini, nella memoria dei secoli? Che consolazione, e qual decoro della famiglia, avere allievi, che ponno servir d'esemplare a quanti seguiranno, eredi più delle virtù, che delle facoltà domestiche? Fortunata quella
casa

dove i rosei della virtù, e delle sapienza risve-
glio gli animi di chi vi nasce, e formano una fa-
lia, qual esercito sempre invitto d' uomini infi-

La memoria degli uni è suono di tromba,
provoca gli altri all' imitazione dei primi: l' e-
o è il vessillo, che precede, e arrola tutti sotto
gne della medesima virtù, e sapienza.

Oltre il bene privato della famiglia, giova al
servigio del Pubblico la gioventù ben instrui-
bile al popolo, a cui è di profitto l' altrui sape-
bile alla Città, provveduta d' ottimi Capi al
verno. Da chi si formano le Città, da chi le
ie? Se non dalla tenera gioventù, che fra po-
terà in uomini da governo, da quali dovrà
il Foro i suoi arbitri, la Curia i suoi Giu-

Magistrato i suoi Anziani, il Senato i suoi
ri, l' Accademie i suoi Letterati, tutti gli
e sue Intelligenze morrici. Questi dunque,
no essere il fondamento, il sostegno della
ca, di necessità è, che siano dotati di scien-
pietà, due elementi costitutivi della vera

si *buoni* dettami allevata la gioventù, riu-
la descrisse il Regio Profera. *Sicut sa-*
mu potentis, ita filii excusorum: o come si
Ebreo: *Filii excusorum*. E sono quei fi-
he a l' acutezza del sapere accoppiano la
operare con rigettare da se; e dai suoi
ni immondizia di viziosità, applicandosi
à al pubblico bene. Tutti questi vantaggi
benefizio de' promotori, ridondando in
i chi si è tanto affaticato nella premura-
care la Gioventù; appunto come ridonda
il Sole la vivacità della sua luce, median-
risplendere i Pianeti da esso illuminati.
tutto, che riportano i parenti dalla buo-

coro, è la sorgente della nostra inquietudine; crediamo, che il decoro si conservi unicamente col fasto, e le pompe: egli consiste nel bell'ordine, e nella moderatezza proporzionata allo stato, e condizione di ciascuna. Il nostro inganno consiste in due eccessi, de' quali non si conosce l'uno, senza precipitarsi nell'altro: farsi un unico oggetto de' beni sensibili, oppure crederli sì dispregiabili, che nulla possa prometterci da' medesimi per la dolcezza della vita; ma ciò è un ignorare la lor natura, e la nostra.

Ecco perchè alcuni tra' Filosofi avendo osservato, che studiandosi gli uomini nell'avvantaggiarsi nella coltura dell'onestà, e del decoro, si condussero insensibilmente al lusso, alla vanità, all'effeminatezza; si studiarono di abolire tutte le leggi del decoro, come dannose alla civile società. Furono questi i Cini, ma costoro quantunque si professassero amarissimi della virtù, e rigidi riprensori dei vizj, non erano però esenti dai pregiudizj, confondendo l'abuso della virtù, e del decoro col decoro stesso, cadendo in una vile, e biasimevole rusticità, sotto pretesto di sincera pietà. Questa opinione noi pure l'osserviamo abbracciata dai moderni Quacqueri, alcuni dei quali come Wilhelmo Catone arrossivano di scoprirsi il capo, come noi pratichiamo nel salutare, sotto pretesto, che teniamo il capo coperto, mentre camminiamo alla presenza di Dio. Per l'opposto, vi sono stati uomini di senno, e di buon gusto, che s'applicarono a stabilire le leggi dell'onestà, e del decoro. Gli antichi Stoici furono di questa opinione, che perciò insegnavano, che ancora nelle azioni indifferenti doveasi osservar il decoro, e fare le nostre azioni con decenza, e prudenza; ma però gli Stoici non furono troppo solleciti nello stabilire i principj dell'onesto, e decoro, oppure di distinguere il decoro dal giusto, e dall'onesto, come nè

pure fecero il Grozio, e Pufendorfio. Il primo che intraprese a trattare un metodo in dottrina del decoro fu Lamberto Velthufio. Assegnò questi tre principj 1. La conservazione di se stesso: sopra queste fondò il giusto. 2. La dignità dell' uomo, che serve di base all' onesto. 3. Il pudore, e verecondia, onde gli uomini si arroffiscono di far certe azioni vili, e che meritano disprezzo; e in questo principio stabilì la dottrina del decoro. Questo sistema riuscì alquanto confuso; merita però la sua lode, perchè, come dir si suole, *glaciam fregit*: diede motivo agli altri di applicarvisi con più serietà. In fatti con più chiarezza la natura del decoro fu esposta dal Tommasio. Lo pone egli nelle azioni indifferenti, quali debbano accomodarsi al sentimento degli altri per l'amore di quelli. Quasi a perfezione lo condussero Stefano Grevino *De Civil. conversat.* e Giovanni della Casa, Galeto comunemente detto.

Da tutto ciò potrete ricavare in che consista la natura del decoro. Per decoro adunque noi intendiamo una dottrina morale, che c' insegna con prudenza di accomodare le azioni nostre esterne al gusto, e al sentimento degli altri, giusta il ricevuto Proverbio:

*Cum fueris Romæ Romano vivito more;
Cum fueris alibi vivito sicut ibi.*

Se bene esaminiamo le nostre inclinazioni, noi ritroveremo un forte amore di estimazione in noi. Ci eccita questo un certo pudore di fuggir il disprezzo, e di attendere alla nostra riputazione, e di far tutti gli sforzi di non ricevere in questa parte alcun detrimento; ciò che può ottenersi regolandosi con la prudenza, che ci ammaestri e dirigga il nostro operare, in modo, che ne riportiamo lode, ed estimazione. Questa verecondia prodotta dall'amore della nostra

nostra stima, altro non è, che un timore di ricevere vitupero, e biasmo. Quello che devesi sopra tutto osservare si è, che giammai l'utile non prevalga sopra l'onesto, e che il decoro non offenda l'onestà.

Questa prudente moderazione, che adoperar dobbiamo per rendere decorose le azioni nostre esterne, non devesi confondere con quella grazia innata, che alcuni degli uomini hanno riportata dalla natura, che suol congiungersi con tutte le loro operazioni. Vi sono certi uomini, che hanno ottenuto un dono particolare di fare le loro operazioni con certo brio, e gentilezza, che piacciono a tutti, quantunque in altri sarebbero di poca lode. Questa grazia non deve confondersi con il decoro, dovendo questo provenire dalla nostra elezione, in quanto spontaneamente operiamo in modo di piacere agli altri, dove risplende la nostra sagacità, e prudenza.

Per accomodare, e confermare le nostre azioni al gusto, e sentimento degli altri non devesi già incorrere nell'affettazione operando contra la propria, e naturale inclinazione; poichè non potremmo ciò ottenere senza renderci ridicoli. Del resto sembra ragionevole, che nell'operare, nel vestire, e in ogni altra esterna azione noi ci conformiamo agli altri; imperciocchè le particolarità offendono gli occhi di tutti, generano sospetto, e danno un'immagine di pazzia.

Non devesi tanto attendere alle leggi del decoro, che vengasi ad offendere quelle dell'onestà, poichè al vivere onestamente ci obbligano le leggi della natura, e le divine; e a quelle del decoro le umane: però dobbiamo procurare il decoro soltanto, che lo permetta la ragione e l'onestà. E' però vero, che le stesse azioni oneste ricercano d'esser fatte con decoro, altrimenti perderebbero della loro grazia: così devono gl'inferiori con rispetto bensì, ma non con

156 **IDEA DELL' UOMO**
viltà, e dispregio obbedire, e rispettare i Superiori
voglio dire, che l'eccellso, e il difetto sono sempre
biasimevoli, e contrarij allo stesso decoro. Il prete-
dere tanto nel vitto, che nel vestito violento in tutto
accomodare agli altri con una affettata civiltà, oscur-
il decoro; e sono coloro, che vi si accomodano chia-
mai Gesticulatori: quelli poi, che in niente osser-
no gl'altrui costumi, e andamenti sono chiama-
ti Aggressi, Russi, e niente conservano del decoro.
Aggressi, Russi, e niente conservano del decoro.

Quanto di bene abbiamo appurato l'onestà, e decoro al genere umano argomentar lo possiamo da Greci originarj chiamarj Iones, o Joni. Erano que-
un Popolo incolto, rustico, e di genti selvaggie, cioè
uomini, che si cibavano d'ogni sorte di frutti, erbe
e radici, che ritrovavano per lo cammino, e giace-
vano sopra gli aperti campi, e alla meglio si riputa-
vano dall' inclemenza del Cielo, sono denti, felli,
concavi alberi. Se crediamo a Plutarco in *Thes.*
loro governo era più rozzo ancora, e barbaro; ma
introdotte le leggi dell' onestà, e del decoro, il paese
mutò faccia, e divenne florido, e colto, e crebbe
con splendore, e prosperità.

Ma come che il mal uso della virtù degenera in vizio, però per questi prosperi successi talmente s'insuperbirono, che fatti gelosi della loro gloria non vollero avere comperitori, e risguardarono i loro vicini con sommo dispregio. Quindi si formò il goglio della nazione, di cui nulla è meno scusabile, più ripugnante alla ragione, e buon senso, e l'atto a distruggere la pace, e l'unità del genere umano. Questa vanità produsse le discordie, e le fazioni, e furono di rimprovero a tutti i popoli, e di ostacolo a tutti i re, distrussero le memorie antiche, e cancellarono i nomi Persiani loro nemici, e di quelle Nazioni, che particolarmente si opposero al loro predominio.

te l'arti, e le scienze; e al più conservarono quegli degli Egiziani, o perchè non loro riuscì offuscarle, perchè ridondavano in loro vantaggio; però ne conservarono la memoria, ma mescolata con fraude, tramutando in nomi Greci, i Nazionali. Questa è la cagione, che siamo all'oscuro delle Storie dei popoli Orientali, che pure fiorirono prima della Grecia, e poi dai Greci oscurate, e passate sotto il nome di barbare e d'incolte. I Romani pure sotto il nome dell'onesto soggiogarono il Mondo; e però le loro virtù furono vizj manifesti, cioè orgoglio, e ambizione: la vera onestà, e il vero decoro deve essere stabilito nella vera virtù, che c'insegna a non esaltarsi noi stessi con la depressione degli altri.

Checchesia del loro buon gusto circa l'uso che ne fecero, questo è certo, che fu da essi coltivata questa dottrina. Considerando quanto pregievole cosa fosse il decoro delle Nazioni, si vergognarono della loro bassa, e vil condizione, ed estrazione; perciò mossi da una ambiziosa affettazione finsero la loro origine, chi dalla propria terra nativa, a guisa dei funghi, e chi fece derivare i loro grandi Eroi, come generati da dissoluti Dei, e da una certa specie di Dee, o Ninfe erranti, delle quali alcune presidevano alle cose d'amore, ed altre erano boscareccie, e si chiamavano Driadi; altre abitavano i campi, e si chiamavano Oreadi; quelle d'acqua Nereidi; e quelle dei fonti e fiumi Najadi.

Per eccitare al decoro la gioventù istituirono varie sorti di giuochi: quattro furono i più considerabili; gli Olimpici istituiti in Olimpia da Teseo in onore di Giove, i Pitagorici in Pitagora in onore di Giove, i Nemei in Nemea in onore di Giove, e i Istmici in Istmia in onore di Poseidone. In questi giuochi si disputava per la palma, che si chiamava Nemea, per la quale si dava il premio. Oseleto, che aveva divorato il suo padre, fu ucciso all'intorno di Nemea.

Nemes. Finalmente i giuochi Etoni istituiti in onore di Apolline, o al dire di alcuni in memoria del serpente Phoeus ucciso da lui in Tetlaglia nel territorio della Città di Fision. Questi giuochi altro fine non ebbero, che stimolare la greca gioventù all'onore, e al decoro, come bene dedur possiamo dal premio, che conseguivano i Vincitori, consistente in una corona di alloro, o di quercia.

Io non starò qui a raccontare molte altre celebri imprese di Escole, e della famosa Argonautica spedizione, la quale avvenne sotto il Regno di Pelia Re di Tetlaglia l'anno del Mondo 2720. o 200. innanzi la presa di Troja, intrapresa da Glafone per la conquista del vello d'oro nella Cholchide, ora nominata Mingrelia. Questo vello d'oro forse consisteva in qualche miniera d'oro, quale conseguì per mezzo di Medea. Ma troppo ci vorrebbe per rapportare l'illustri azioni dei Greci, alle quali unicamente mancò l'intrinseco della virtù, quale unicamente si ritrova nei seguaci del Vangelo.

L'abito adunque che l'uomo acquista per le azioni decorose, comunemente dicesi urbanità, a riguardo, che regna nelle Città, come per il contrario rusticità viene chiamata quella, che regna nella campagna, nei boschi, e nelle selve, perchè in questi luoghi la gente vive senza eleganza di costumi, e senza civiltà.

Da quanto abbiamo finora detto avrete voi compreso e compreso il decoro in vivere, e operare esternamente, e di non esporri al dispregio, ed al disprezzo, dicendo il Proverbio: *Qui facit quod*

CAPITOLO SECONDO.

*Si risolvono alcuni dubbj circa
il Decoro.*

PRIMA che veniamo a spiegare in che consista il Decoro in particolare; vale a dire rispetto a' varj di degli uomini, abbiamo stimato bene di sciogliere alcuni dubbj, che sogliono farsi circa il Decoro.

Primieramente si ricerca se sia lecito di desiderare, e adoperarsi per acquistiar onore.

L'onore è di due specie; l'uno chiamasi interno, l'altro esterno. Il primo consiste nel merito, al quale è dovuto l'onore esterno, come premio della virtù. Il secondo è il segno, e la testimonianza dell'onore interno. Non v'è dubbio alcuno, che possa, anzi debba desiderare, e con tutta l'energia procurarsi l'onore interno. La ragione è chiarissima, poichè chi non cura l'onore interno, poco stima la virtù, mostra di non aver curanza di acquistarla. Il merito della virtù è superiore a quanto può desiderarsi dagli uomini, consistendo nelle azioni preclare, e virtuose, per le quali si generano in noi le virtù, e acquistano gli abiti virtuosi. La virtù, e l'onore sono sì strettamente uniti, che vengono spesso fiate presi col medesimo nome, dovendosi ad ogni virtù la sua lode.

Etiam premia laudi.

Virg. Æneid. lib. 1. essendo certo, che la azione della virtù. l'onore esterno, si può con con opportunità procurar non

non si deve. Dissi, con moderazione poterli desiderare, e procurare, per esser questo il premio della virtù, quale con l'onore esterno si viene a manifestare, e far conoscere onde il merito, e la probità infiammino, ed eccitino gli altri al ben operare; che però lo stesso Dio comandò, che si onorassero i Superiori: *honora Patrem, & Matrem*; e nel cap. 1. di Malachia leggiamo: *Reddite omnibus, quae debetis*; cui *honor debetur, honorem*: e San Paolo scrivendo a' Romani al cap. 13. *Viduas honora*: e nella prima a Tim. *Omnes honorate*. E' dunque cosa giusta, che rendiamo l'onore a chi lo ha meritato, e si è reso degno di ottenerlo: così può ancora dentro i limiti dell'onesta, desiderarsi. Ma il dimostrarsi ansioso, e troppo amante dell'onore fa conoscere, che l'uomo più stima l'onore, che il merito; poichè ancora gl' indegni spesse fiate per forza di estorsioni, e raggiuri usurpano gli onori, che loro non convengono, defraudando i meritevoli. Alle volte la non curanza degli onori, e il mostrare di non curarli ce ne rende più degni. La premura, che deve avere un uomo di senno è di rendersi degno dell'onore; e questo è superiore, e più stimabile dell'onore istesso, come attesta Cicerone pro Plancio: *Equidem primum, ut honore dignus essem, laboravi*.

Sembra, che il desiderio dell'onore sia piuttosto un segno di leggerezza, e il troppo ricercarlo di arroganza: laonde devonfi gli onori procacciare con moderazione, avendo più a cuore il meritargli, che l'ottennerli. E' vero che il Redentore riprese i Farisei, che ambivano i primi posti, gonfi de' titoli di Maestri, e Dottori. Ma Gesù Cristo non condannò in essi l'onore istesso, e la modestia in ricercarli; ma il fasto, e la vanità, e per così dir l'insolenza, con la quale gli pretendevano. Il sentimento è di Sant' Agostino sopra il Salmo 77. *Non ideo de hoc dictum,*

at vocabulum bonoris humani de loquendi consuetudine tolleretur, sed ne gratia Dei, qua in aeternam vitam regeremur, nostra vel potestati, vel sanctitati cum eo hominis tribueretur. Non condanna Cristo il di Maestro, ma l'ambizione; mentre lo stesso ne istituì altri Apostoli, altri Profeti, altri gelisti, altri Pastori, altri Dottori, come scrisse Paolo ad Ephesios 4.

Il giusto desiderio dell' onore ci serve di stimolo a servare la buona fama, o sia il procacciarsi una stima appresso gli altri. La cura, e pre-di acquistarsi questa stima non solo non è vole, ma è degna di lode, essendo il principal delle persone oneste. Se avvenga, che si perle sostanze, gli averi, i denari, purchè si cona nostra fama, niente perdesi del nostro onore, questa il vero patrimonio degli uomini virche però Socrate insegnò doverli far più stima buona fama, che delle ricchezze, come abbiaploato: e Plinio ce la descrive per una gloria ale, che rimarrà ancora dopo la morte nella degli uomini nell' Epistola 3. del lib. 9. *Hoc caduca; fama eum facit perpetuum.*

quanto abbiamo detto potiamo ricavare la ri- di un altro dubbio, se i cattivi possano ono- uoni. Per cattivi, credo, che intendiate quel- sono privi delle virtù, e solamente ripieni di vendo questi "ndizio corrotto, nè posse virtù, non dell' come la giusta ne però non emio alla a loro tessi on essendo i. Non ra vituperet: questa è la ra- gu non ti, e pubbli- mi non ar testimonian-

terza difficoltà, che suol agitarfi, e la più comune, si è se l'onore sia più di quello, che si dà, o di quello, che lo riceve. Ciò che disse a questo quesito. è stato un passo d'Aristotele nel primo libro della sua morale al cap. 5. ove

Honorem magis esse honorantis, quam honorati questa opinione, quantunque volgarmente ricevuta, molti rigettata, pretendendo, che egualmente si onora e all'onorato, e all'onorante.

Le ragioni di quelli, che sostengono, che solo dell'onorante sono le seguenti. 1. Perché è un'azione propria di quello, che onora, e non di quello, che è onorato; e l'onore è nella sola facoltà di quello, che onora; può esso prestarlo, e tralasciarlo; è dunque merito di chi lo presta. 3. L'onore è il premio della virtù, e il testimonio è più proprio di quello, che presta, che di quello, al quale si presta. L'onore deve procedere da un retto giudizio della virtù degli altri. Di questa opinione si legge nell'Epist. 103. *Si laudare dignos bonos, tantis bonum est, cujus est altio, non qui laudatur.*

Le ragioni di quelli che fanno per l'onorato, sono le seguenti, cioè, che l'onore appartiene a quello, che riceve; e non a quello, che presta. Le seguenti. 1. L'onore è il premio della virtù, e il premio deve esser a quello, che merita. 2. Il premio si attribuisce all'autore della virtù, e non a quello, che la dà. 3. La denominazione di onore viene dalla virtù, e non dalla lode.

4. Il prestare onore è un'azione propria di quello, che si onora. 5. Finché non si presta onore, non si onora. 6. Finché non si presta onore, non si onora.

Piccolomini -
Le quattro
aria; 3. il
dell'onore
non rice

ro luogo essendo degno del primo posto sarà il più onorato, e riputerassi sempre indegno chi il primo posto. Se si prende per la materia, il segno, procede dall'onorante, e passa nella onorata; però appartiene all'uno, e all'altro. Finalmente se si considera per l'azione, è del norante, rendendosi per questa azione meritevole di lode, e di onore. Concludiamo dunque che essendo dato l'onore in premio della virtù, premio doverli a chi l'ha meritato, esser più o dell'onorato, che dell'onorante: ma perchè una lode il dimostrarsi giusto estimatore della, però l'onorante ne riporta egli stesso gloria, onore.

Il quarto dubbio, che sembra di maggior peso se dobbiamo aver egual premura della vita, e onore. Sopra abbiamo dimostrato esser lecito in la della nostra vita l'uccidere l'aggressore, quando non ci rimane altra strada per conservarci la vita. Ora si ricerca se sia parimente lecito togliere vita a quelli, che ci levano l'onore, quando possa in altra maniera conservarsi. Alcuni troppo delicati nel punto d'onore si sono persuasi esser egual premura la vita, e l'onore; ma per dire sincerità il mio parere, non è da paragonarsi onore con la vita, e per conseguenza non si può commettere un omicidio per conservare il suo onore. Io lo dimostro con tre forti ragioni. 1. Non è lecita ogni difesa; lo stesso non deve passare i limiti della moderazione, nè de' essere mortale; quella che eccede non può dirsi di essere lecita. Non potremo noi mai trovarci a quella della moderazione, alla i termini della moderazione, la vita non può non può ritornare l'azione, non può riavere molte falsità.

74 LIBRO VIII UOMO
 e della coltura, e i meriti delle proprie arti
 e finalmente perché si sono più maniere per re-
 golar l'educazione di quelli, che marchinano con-
 alla loro. Il pargolino, che ha concepito
 mesi di molti uogge parafignati, spzialmente re-
 padre militari, è una singolare di lui, di buo-
 ni, di mali, col partito di conferire l'ora
 uocò la stessa età, d'anni, avvenimenti
 gran danno delle famiglie, e fissa uno de-
 l'ordine, non peraltro senza grave danno di
 uoce la propria vita, ed espone al pericolo, o di
 cadere, o di essere ucciso, essendo ogni que-
 stioneale l'una, o l'altra causa.

Giacché si è introdotta il discorso dell'arte
 è della morte, mi cade in mente di dire,
 la cosa indebita onore in Delfini. Ella è città
 che conta in tutta la Storia, tanto Sacra, che
 fana, che tutte le Nazioni hanno dimo-
 strato venerazione verso i loro Delfini, specie-
 re i Greci, gli Egiziani, i Persi, volendo
 dei monumenti, delle statue, delle iscrizioni, a
 re per eternare la memoria degli uomini. Nò
 solo fine fanno istituire le pompe dei funerali,
 la costumanza di trionfare le loro salte con Ombre
 fantei, costano la legge tramandoci da Giove
 nel lib. 1. de Sen. Platonem citata l'età di
 ome matura. Averano per verità per la
 istituzione che uogge, realismo i Greci co-
 re, che l'ultima comodità era del corpo ap-
 pare, ma il principale intento, che era di
 darsi, e di essere, che procurava a
 che si mantenesse il nome di famiglia
 d'essere, e di essere, e di essere, e di essere,
 e di essere, e di essere, e di essere, e di essere,
 e di essere, e di essere, e di essere, e di essere,

no dunque rispettarli, e per premio della loro
tù, e per stimolo di quelli, che vivono, ai quali
vono di esempio per abbracciare le virtù, e ren-
si degni degl' istessi onori.

Per compimento di questo Capitolo mi rimane
pondere a due curiose dimande. La prima, da
e proceda la costumanza, che praticasi in Euro-
di onorare, e prestar riverenza con levarsi il cap-
o. L'altra di baciarsi la mano.

La causa di levarsi il cappello viene diversamen-
tegnata. Plinio nel libro 38. cap. 6. ci riferisce,
i Magistrati ordinarono, che si scoprisse il capo
salute, e robustezza del medesimo, e non per si-
ficare alcun atto di rispetto: *Capita aperiri Magi-*
strorum non venerationis causa jusserunt, sed valetudinis,
quia ea consuetudine fierent: ma questa ragione
rami di poco momento. Cosa mai può conferire
consolidare la testa un breve spazio che si tenga
erta? Senza dubbio farebbe di mestieri spesso sco-
senza l'occasione del saluto, oltre di che se ri-
iamo la salute, molto conferisce il tenere il ca-
petto. Ci sembra più addattata la congettura,
tegnà Celio Rodigino lib. 20. cap. 12. E' la
dic' egli, la parte più nobile dell' uomo, nella
risciede l'anima, cosicchè scoprendosi il capo,
inando la testa in atto di rispetto, sottoponia-
parte più nobile di noi in ossequio di quelli,
oriamo. Per quello riguarda il bacio della ma-
ebbe origine dall'antica superstizione de' Gen-
quali solevano prestar la loro venerazione alla
accostando la mano, onde venne
ne adorare: indi passò a baciare le mani
Idoli. Per questo rito si bacia la mano delle
Per questo rito si bacia la mano delle
mano
nonc

a Catone nel suo ritorno dalla Provincia; ma perchè sembrava cosa troppo familiare la frequenza di questa costumanza, che rendeva troppo incomodo a' Superiori. i quali si annojavano del continuo porger la mano, si rinnovò l'antico religioso costume di salutar col bacio della propria mano. In oggi senza relazione a culto veruno, ma per puro uso tuttora due queste costumanze sogliono praticarsi, di baciare le mani alle persone distinte, e di salutare gli amici con baciare la propria mano.

CAPITOLO TERZO.

Del Decoro in particolare.

PER mantenimento della società, e per maggiormente conciliare l'affetto fra gli uomini fin dal principio del Mondo furono introdotte alcune usanze, che passano per leggi del *Jus Gentium*, quantunque assolutamente appartengano al Decoro. Le principali sono le seguenti. 1. Gli Ambasciatori, e quelli di loro famiglia sieno considerati come persone sacre, però esenti dagli aggravi, e ogni sorte d'ingiuria. 2. Come violatore del *Jus Gentium* sarebbe considerato chi per mezzo de' Sicarj assassinasse i principali Capi dell'Armata, dovendosi nella guerra osservare le leggi della Milizia, e procacciare la vittoria con l'arte, e forza militare, e non con i tradimenti. 3. Così pure chiunque in guerra prendesse di mira il padiglione reale per offendere la persona del Re, o del Generale. 4. Che sarebbe alla medesima condizione chi finalmente offendesse, o maltrattasse i Forastieri. Bisogna ora dimostrare come possa ciascuno mantenere

TRATTATO QUARTO.

Il decoro, e qual sia il decoro proprio di persone.

La prima massima, che deve ognuno accomodarsi alla consuetudine, al luogo, alle persone di ciascun paese, accostarsi alla maniera del vivere, tanto nel vestire, imperocchè noi sappiamo, che ciascuna ha le sue costumanze, e i suoi abbigliamenti: sarà facile il regolarci con tutte le maniere, e gesti, nelle conversazioni.

Egli è certo che non dobbiamo uniformarci in tutti i luoghi, e con tutte le usanze. Teatri è permessa l'allegria, ma nelle Accademie si ricerca l'ordine, nelle Chiese e luoghi sacri la divozione.

Avanti i Principi, i Prelati, i Superiori dimostrare la sommissione: per lo contrario inferiori la gravità, e farsi domestici con gli inferiori. necessario ancora distinguere l'età, perchè il decoro a' fanciulli, non è decoroso a' giovani fanno i giovani è proprio della vecchiezza. parimente il decoro nelle Città, e nei Campi di Villa è indecoroso nelle Città, e nei Campi di Città riesce ridicolo nella campagna.

è con maggior chiarezza s'intenda quanto in generale, passeremo a descrivere il decoro dei vari stati degli Uomini. Il primo stato degli Uomini lo tengono i Nobili, e i Letterati. Il decoro consiste in fare azioni eroiche, e in dimostrare in tutte le occasioni la fermezza, la sagacità, e la moderazione. Il decoro degli invidiosi, e degli ambiziosi, consiste in far mostra di

che si è

ta un

ropo

33

*Super erat Curius reges cum vinceret armis,
 Super Fabritius Pyrrhi cum sperneret aurum,
 Ordisa Serranus flexit dictator aratra
 Cultro lictore caesa fascesque salignis
 Ostibus affixi, collecta consule messes,
 Sulcata diu trabeato rura colono.*

La terza è la Nobiltà naturale, o sia ereditaria, se si acquista dai parenti, da cui si nasce, per cui goduto il grado di Nobili, conforme il Pro-
Natura sequitur semina quisque sua. Quelli, che Nobili per nascita, sono tenuti non solo di por-
 tarli, e l' insegne de' suoi maggiori; ma altresì
 anche i costumi, e le virtù, essendo piante no-
 bili generosi, da' quali il Pubblico, e la Re-
 pubblica sperano frutti generosi. La civiltà, l'affabi-
 lità, la sapienza devono essere gli studj de' Nobili,
 e non l'arbitrarie l'arti meccaniche per la gente più
 vile. In verità è una grande vergogna sentir vantare
 de' suoi maggiori da taluni, che nell'ozio vi-
 veranno, e nei vizi; e veder persone senza al-
 tro merito che quello degli Antenati, occupare i pri-
 vati, i governi, e la direzione de' Popoli; onde
 succedono le ingiustizie, le oppressioni de' poveri,
 l'oppressione degl' indegni, e la depravazione de' buoni.
 La nobiltà vuole conservare la Nobiltà del suo
 nome, deve far risplendere la sua Nobiltà in tutte le
 azioni. Devono i Nobili rammentarsi, dice-
 ro, che gli occhi di tutti sono sempre aperti
 a loro condotta; cosicchè non solamente si es-
 aminino le loro azioni esteriori; ma si penetra fin nell'
 intimo, e nei ridotti reconditi loro case, per
 veder se le loro conversazioni sono conformi a
 quelle che si debbono avere. Si deve anche
 aver cura che le parole che si usano, e le
 azioni che si fanno, non sieno indegne
 della nobiltà.

tender deve il decoro. Il decoro femminile consistere deve sopra tutto nell'onestà, non solo interna, ma altresì nell'esteriore, sia ne' gesti, nel parlare, sia nel vestire. Sieno i loro gesti sì, maestosi, sostenuti; sieno le loro parole mode- ste, savie, virtuose, non affettate, e ricercate; ma- niera, e addattate al discorso. Non disdice, che le- zie diano saggio di sapere, ma bensì di presume- re d'essere sapienti. Studiar deggiono d'esserlo, ma- a alterigia; il loro vestire sia veramente proprio- ro stato, ma non scenico. Certe maniere de- vono vanità; certi abiti sono proprj di femmine, poco vane, di cantatrici, di meretrici, o alme- primono debolezza, ed effemminatezza.

A Nobili succedono le Persone letterate. Queste sostenere il loro decoro devono astenersi da certe- lità, e di operar cose, che sogliono praticarsi persone idiote. I loro divertimenti saranno la- nza delle Accademie, i discorsi eruditi, la le- de' buoni libri, l'applicazione, e lo studio sen- ta di pedantismo.

Per fine il decoro è necessario ad ogni sorte di- e, specialmente fra i Cristiani, per il qual fi- sù Cristo, e gli Apostoli inculcarono la mode- a probità, il buon esempio: ci proibirono il- e, le scurilità, l'ozio, il mal esempio; però- to Cristiano potrà sostenersi, osservando il det- tant' Agostino *Nilil fiat, quod cujusquam offen-*
detur, sed quod vestram decet sanctitatem.

Ma di passare più oltre s'imo cosa necessaria- trascurarsi, il sciogliere una difficoltà, la- punto ci fu or ora proposta, ed il lusso- ta all'ornamento, e al decoro? vi è dubbio essere il lo- gl' antichi Af- e in Roma

nell' Italia, altro che il *Reame Siciliano* fu creato Barbari; ma nel *Secolo decimosesto*, quando vennero alla conquista del *Reame de Napoli* i Francesi, introdusse ancora appresso gli Italiani la puzza degli abiti, ed addobbò, offuscando la sagacità nelle usate, nelle costume, *Academie*, giuochi, e divertimenti.

Ora se noi vogliamo addequantamente riparo alla questione proposta, bisogna distinguere il lusso decoroso dal vizioso. Il primo non si può albitrariamente biasimare, ricorrendo in beneficio pubblico; però ancora il lusso ha il suo dritto, e il suo rovescio.

Il lusso decoroso è posto nella magnificenza, per la quale si mantiene il Popolo, facendo fiorir l'Arte, quali perirebbero se i ricchi inculcassero, e non spendessero, essendo meglio spendere le ricchezze in quelle che mode questo, che tenerle nascoste; come scrisse *San Girolamo* a *Demetrio*. Che però il mantenere copiosa famiglia di Servi, avere superbi arredi, e rivestire con splendidezza, altro non è, che fare parte del proprio patrimonio alla povera gente. Le fabbriche che tornano, e i palagi sono di ornamento alla Città, e però per riguardo a' particolari non vi è il migliore fra i beni del Mondo, che avere un buon alloggio. I vasi d'oro, di argento, le gioie, che non si consumano, servono per capitali ne' bisogni eterni. Il lusso biasimevole, e vizioso si è, quando si spende più di quello ricercano l'onore, o pure si spende in cose, che non hanno sussistenza, come sono i panni; e tele fine, drappi, stoffe, medaglianti, che ad altro non servono che a nutrir, e fomentare la vanità delle donne: e tutto ciò che queste cose non si fabbricano in questo caso si snerva esso, che se si fabbricassero nell'arti, e il denaro non

Ma fine molti savj Legislatori pubblicarono leggi contro il lusso, come pregiudiziale al ben pubblico, e per correggere, come buoni Padri, i disordini de' figli. Ed in vero, non ha egli del mostruoso lo spendere in una cuffia tante doppie? e dissipare le sostanze in andrienne, lustrini, zendadi, zimare, abiti ricamati, e sontuosi merletti? Non è specie di pazzia scialacquare tutta la dote per adornare una Sposa? Anzi spesso fiate la dote non è per la metà sufficiente; e quel che è peggio, ciò farsi da quelli, che non hanno la possibilità, col pretesto di sostenere il decoro, e il proprio onore? Il vero onore non consiste in spendere più di quello comportano le nostre forze, nè perdersi per non eguagliarsi in ricchezza con gli altri. Il vero decoro consiste in eseguire le leggi dell' onestà, nel buon trattare, in nobili sentimenti, e nella pratica delle virtù morali, ed arti cavalleresche.

CAPITOLO QUARTO.

Della Civile Conversazione.

ABBIAMO veduto consistere la vera tranquillità dell' animo nostro nella pratica delle virtù; ma queste virtù non possono esercitarsi se non per relazione o a noi stessi, o a quelli della società; per lo che, difficile riuscirebbe godere una vera tranquillità fuori della società umana. Il massimo dei beni, che possiamo in questa vita ottenere è, come dice lo Spirito Santo, il ritrovare un amico fedele, del quale possiamo fidarsi, che con sincerità di cuore ci instruisca. Ha la virtù due premj, l' onore, e la felicità: questa in noi, quel fuor di noi. Queste due cose ottenere

non si possono senza l'amicizia, la quale o è virtù, o non è senza virtù. Nasce questa dall'amore, che ci sprona ad amare il Padre, e la Madre, i figliuoli, i parenti, i cittadini, e l'altre persone straniere col vincolo di amicizia; perchè quanto alla felicità civile non può, nè deve l'uomo viver solo. Da ciò voi conoscerete l'origine, e il fonte della nostra felicità civile esser l'amicizia, e la conversazione; e però sarebbe lo stesso levare l'amicizia all'uomo, che levare la luce al Sole, perchè senza questa non si può vivere, come sopra provammo, parlando della società. E' l'amicizia una comunione d'animi, la quale non separa nè lunghezza di tempo, nè distanza di luogo, nè gran felicità, nè avversa fortuna, nè altro fiero accidente, che accada nelle cose umane. Laonde diceva Aristotele, che l'uomo, che viveva solo, o era iddio non bisognevole di alcuno, o era una bestia incapace di ragione; e Crate Filosofo veggendo un giovine solingo, gli dimandò che cosa si facesse ivi tutto solo: quale avendogli risposto, che egli parlava con se medesimo: guarda, disse il Filosofo, che parlando teco, tu non parli con un mal uomo: quasi che volesse dire, guarda che tu non abbia qualche strano pensiero nell'animo, e per eseguirlo tu ti sia levato dalla compagnia per non essere ripreso. E' cosa certa, che la gioventù manca di prudenza per difetto di esperienza; ha però bisogno di esempj, di ammonizioni, di ammaestramenti, che nella civile conversazione s'imparano. Essendo adunque la civile felicità ultimo, e perfetto fine delle azioni virtuose, è necessaria l'amicizia per conseguirla perfettamente, perchè la conversazione senza amore non è, nè può esser grata: e quella è ferma e stabile amicizia, la quale nasce dalla virtù, e dalla similitudine de' buoni costumi. Mi direte forse aver più volte osservati alcuni amici, che non durarono troppo in amarsi, e trattarsi;

attarsi; e se fosse vero, che fra gli amici fosse tale
consentimento, quale vi ho esposto, ciò non aver-
ebbe. Per verità spesso così accade, e vi confesso
oltre essere le apparenze delle amicizie, le quali non
trimente sono lontane dalla buona, come lo è l'uo-
o dipinto dal vero; perchè alcuni sono amici per
tile, alcuni per lo diletto, altri per altri rispetti.
ali mancando, manca parimente l'amore. Ma
ama, giudicando che l'oggetto amato ne è de-
no per il suo merito, e per la sua virtù, rimango-
o così ferme tali amicizie, che non si sciolgono mai;
nasce mai fra così fatti amici cagione alcuna di
erela. Le amicizie, che non sono fondate nella
rità sono piuttosto ombre di amicizia. Non si può
iudicare alcuno vero amico, col quale non si sia
onversato tanto tempo, che si abbia mangiato con lui
n moggio di sale, per servirmi della frase di Ari-
stotele, e del Padre dell'Eloquenza Romana: sicchè
non potia mo assicurarci di un vero amico senza che
intervenga lunga esperienza; perchè secondo il sen-
timento di Plarone, l'amicizia è un amore invec-
chiato; cioè contratto per lungo tempo, e per con-
seguenza per mezzo della conversazione.

Non è la conversazione un solo mezzo per acqui-
starsi amici; è in oltre necessaria per provvedere all'
nostre bisogna, non essendo noi bastanti a procac-
ciarci tutto ciò è necessario alla vita, e al nostr
en stare. E' l'uomo somigliante alla vigna, d'ap-
oggio tien d'uopo, e la forza che acquista da quel
viene, ch'egli abbraccia. Come i Pianeti
che insieme sopra l'Asse loro si vol-
gono del Sole; della stessa maniera due
libili agiscono l'un sopra l'altro, e de-
stano righe. Per altro, la
pur scopre la
che genera

... e l'umor sociale, un solo
... non penetrando que-
... un grande rumore lo-
... un'adunza di
... di scacciarsi
... che non le convie-
... una villa scandalosa, han-
... di frenarla. In-
... le conversazioni farebbero da
... di biasimo, e viup-
... da quelli, che
... che ignorano le
... degli altri conforme,
... che intendono cosa sia Gal-
... e virtù, se hanno un'idea,
... biasia, falsa, utile,
... della civile conversa-
... è il suo lo stesso che dire,
... delle persone nobili,
... la loro conversazione in-
... nella pratica
... del decoro. Non
... le conversazioni diso-
... come si può supporre
... mal educate, viziose,
... di uomini, di co-
... Non sono queste perso-
... devono giustamente
... condannate, proibite
... Nella vi-
... la prima delle qua-
... il merito, se ne può
... una parola di
... se
... i Cavalieri
... un loro uso

Tono dispregiati, le opinioni non ben fondate non sono ricevute, le favole non vi hanno luogo; ma queste cose voi, che le praticate, meglio di me le sapete; e sapete, che la conversazione è una scuola di politezza, e costumatezza.

Queste conversazioni sono degne di lode, devono praticarsi, perchè servono di profitto, e ammaestramento alla gioventù, ed insegnano il trattar bene, il decoro, l'erudizione. Si scoprono i genj, l'abilità dei soggetti, cose tutte, che recano vantaggio a' proprj interessi per le amicizie, che si contraggono, per le protezioni, che si guadagnano, per le massime di sapienza, che s'imparano. Queste leggi non ostano al Vangelo, quantunque sieno del Mondo; ma del Mondo civile, onesto, e Cristiano. L'uomo è fatto per conversare con tutti. Quell'amor proprio, che è da noi inseparabile, altro non è che lo stesso amore sociale. Tutto il Mondo è un sistema di società; nessuna cosa esiste per se, nessuna cosa è fatta intieramente per se stessa, nè intieramente per le altre; per tutti v'è una felicità scambievole; ciascuno ha un grado di cognizione, che gli è propria, e al suo stato proporzionale. Da tutti si può imparare, e tutti, di qualunque stato, sesso, e condizione che sieno, devono applicarsi a sapere per instruire gli altri, che ne dicano i semplici, gl' idioti, e le persone mal nate, che odiano la luce, nè possono vedere persone erudite, perchè troppo lor recano di confusione. Non vi sia chi creda, che nel principio del Mondo la creatura ciecamente camminasse. L'Onnipotente Factore distribuì all' uno, e l' altro sesso sufficiente cognizione per conoscere i proprj doveri. Egli era quello il Regno d' Iddio: l'amor proprio, e l'amor sociale nacquero nel Mondo: l'unione fu il legame di tutte le cose, e dell' uomo: orgoglio allora non v'era, nè tutte queste arti, che la vanitate ajutano.

L'uomo,

L' uomo, e la bestia godendo egualmente delle cose camminavano insieme all' ombra degli alberi: una medesima tavola avevano, un medesimo lena. Oh felice conversazione! Oh beata società! Ma fu di poca durata. Incominciarono le uccisioni, le stragi. Dall' quali nacquero furiose passioni, e un animale più feroce attirarono contro l' uomo, l' uomo medesimo. La necessità di salvarsi lo costrinse a ricorrere al naturale rifugio della società, e per mezzo della conversazione riprese forze per sostenerli: e bene vi riuscì perchè a poco a poco fu dalla natura ammesso, da quella imparò l' arte di difendersi, e di felicemente passare i suoi giorni. Sembra, che la natura gli dicesse. va, e dagli esempi delle bestie tue istruzioni ricava. Impara dagli augelli gli alimenti, che producono gli alberi, e le proprietà dell' erbe. T' insegna l' ape a fabbricare, la capra ad arare. Il verme a tessere. Impara dal picciolo Nannino a navigare, a maneggiare il remo, e a resistere l' impetuosità del vento. Tra le bestie le maniere della società si ritrovano. Qui delle opere, e delle Città sotterranee: il genio studia e la polizia di ciascuno popolo; la repubblica delle formiche, e il regno delle api; come quelle le loro ricchezze uniscono in magazzino comuni, e l' ordine conservano nell' antichità come queste abbenchè ad un sol padrone somministrano tutto ciò ciascuna la loro cella hanno separata, e i loro beni in proprietà. Nota le invariabili leggi che il loro stato preservano: leggi così sagge, come la natura; così immutabili come il destino. Va, recati sopra tutte le creature. Or se il Mondo tutto non è che una scuola di società, dalla quale si imparano, imparandosi dalle bestie, e creature simili; quali vantaggi non potremo noi sperar di aver dalla conversazione civile composta di persone educate, erudite, virtuose?

Una

TRATTATO QUARTO.

139

Una sola cosa non posso far di meno di farvi
 notare contraria alle leggi del Vangelo, ed è la
 usanza introdotta, come legge inviolabile di ono-
 re di accettare il duello. Viene è vero questo da-
 cipi castigato, e proibito; ma nel tempo stesso
 nato per motivo di onore; imperciocchè, se vie-
 icusato, il rifiuto porta seco nota d'infamia, ed
 usante viene esiliato dalla società, non ricevuto
 civile conversazione, per conseguenza dichiarato
 raro. Questo per verità è un abuso contrario
 natura, e alla Religione. A questo perniciosissi-
 ale dovrebbero i Principi poner riparo col vie-
 e distrugger questo fantasma d'infamia, quale
 ud contrarsi da quelli, che ciò facessero a mo-
 ubbidire al comandamento de' Principi, alle
 della Natura, e al precetto di Gesù Cristo,
 comanda non solo di non offender l'inimico,
 offerirli l'altra guancia quando fossimo in una
 . E' dunque il duello contro ogni legge, nè
 lecito, e decoroso negli antichi tempi. Sap-
 per mezzo di Senofonte, che nella milizia
 , cessato il furore della guerra, non era le-
 ndere il nemico pubblico, nè poteva mai
 alcuno della milizia Romana, quantunque,
 dal nemico, venire al menar delle mani,
 in licenza de' Magistrati. Parimente appresso
 non fu conosciuto il duello. Nacque da-
 di, gente barbara, questa barbara, e scelle-
 ra; ma più barbara, e più scellerata l'han-
 gli uomini de' nostri tempi, perchè ancora
 in alcuni casi concedessero il duello, non
 erò, che si usassero arme di ferro, ma
 rarghe; e solo in caso di tradimento, e di
 Principe erano concesse l'arme di ferro;
 tempi gli uomini nel duello in ogni ca-
 la quale vengono a contesa, usano spade,
 e pugnali,

e pugnali, ed ogni sorta d' arme con crudel animo a guisa di fiere selvaggie. Il peggio è, che viene giudicato punto di onore: qual opinione in conto vero non può salvarsi; imperciocchè non solo egli non è cagion di onore a chi in tanta ingiustizia s'immerge, ma dovrebbe anzi perderlo affatto, essendo il duello in odio, e offesa di Dio: perocchè egli ha riserbata la vendetta a se, la quale cerca altri fare per ingiuria ricevuta nel duello, attribuendo a se quel diritto, che Iddio ha voluto, che sia suo; contro le leggi naturali, divine, e civili: e però dannevole è il duello, per essere contrario al giusto, ed all' onesto, distruttore della società umana, e disturbatore della civile. Ma di ciò meglio si dirà nel seguente Trattato.

C A P I T O L O Q U I N T O :

Dell' Arte di conversare.

L'ARTE di conversare è l' arte di governare se stesso. Abbiamo dimostrato esser gli uomini sociali, e per conseguenza nati per la società. Fatta d' uopo ora far vedere quali sieno le buone qualità che si ricercano per renderci degni della società, e civile conversazione, per poterla gustare con piacere, e vantaggio. Non basta esser dotato di buone qualità, bisogna inoltre sapersele servire con politezza senza ostentazione, e senza usare tirannia sopra i sentimenti degli altri. A questo fine esporremo alcune regole utili per renderci amabili, e per far buon uso di quei talenti, delli quali siamo stati privilegiati dalla natura; e risarcire nello stesso tempo a ciò, cui è stata
scarza

concederci; a due capi pertanto si riduce
l'arte di conversare, e nel ben servirsi
de' suoi pregi, e prerogative naturali, e nel supplire ai
difetti che abbiamo contratti o dalla natura, o dalla
educazione.

Non di rado accade, che gli uomini si abusano
de' naturali prerogative, e di quei pregi, che do-
veo recar loro vantaggi sopra tutti gli altri. Per
questo con troppa arroganza, e alterigia non solo
s'effuscati, ma si rendono gli uomini spragge-
ridicoli. Questo gran male nasce dalla pre-
sumptione, e persuasione di possedere eccellenti prero-
gative che fa ingrandire l'idea del nostro merito,
e quella dei difetti nostri. La prima ci
rende pigri, e pigri per avvantaggiarci; la se-
conda ci rende presuntuosi per intraprendere ciò, che è supe-
riore alle nostre forze; pregiudizj che ci pongono in
appresso il volgo. Il male diventa peggiore,
quando la nostra cecità ci adula di possedere delle
virtù in sommo grado, quando per altro appena
ne abbiamo in noi. Gli uomini sono troppo illumina-
ti, e cent'occhi, che si fissano in noi, e me-
no noi fare discernere ciò, che vi è di buono, e
utile. Ciò produce un altro effetto, impercioc-
quando scoperta la nostra presunzione, ci lusin-
ga per meglio scoprire la nostra ambizione; indi
quando il vizio, e debolezza nostra ci rendono
segnati in guisa, che siamo costretti allontanarci
dalla civile conversazione. Quanti dotti sono in que-
sta guisa divenuti ridicoli, e quante bellezze sono
perse, perchè il tempo ha scoperto in loro ciò, che
nasceva le loro buone qualità!

Gli uomini sensati devono stare con somma at-
tenzione per avvertire se incontrano il genio delle
persone alle quali conversano; devono avere atten-
zione se stessi, esser lontani dall'alterigia, non pre-

1. *gustatus*

— **RECEIVED**

2. LOVE IS, QUANTITATIVE

--- ~~Text~~ ~~Text~~ ~~Text~~, ~~Text~~

— nostri sementi,

_____ 2-10-1961, 0 11.

→ di vedere ciò

— ~~SECRET~~ ~~SECRET~~ 80

[illegible]

2011

2. 4

- 2530, 11/11/11

.. WILLIAM

—

—

1. _____

—

— *Continued*

— **STUDY 1** : 1997-1998

- 3 III

— 380 —

— 17 —

—

— — — — —

100

—

—

—

—

—

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

1

—

—

—

—

e men gonfia di sue ricchezze, fa-
di tutti. L'esser ella giovine, e bel-
tutte l'altre brutte; biasima di una
un'altra gli occhi, di quella i deli-
il colore; di quest'altra il poco spiri-
il portamento. Ma tutto ciò cosa cre-
E' un lodare se stessa, presumendo im-
mente di chi ascolta un'idea delle su-
dendo godere essa tutto ciò che nou-
ltre. Ma cent'altri averanno verso d
ni sentimenti; e con tacita lode di f
enta l'oggetto degli scherni della con-
Lo stesso accade agli uomini. Ciascun
noi difetti con qualche pretesto di virtù
copre il suo interesse col pretesto di eco-
norante con quello di semplicità; il men-
miltà; il ricco col decoro. L'amor pro-
e benda gli occhi, perchè non si sco-
ulazioni. Vi sono certi furbi, che si pre-
affetto per mezzo dell'imposture, e coll
ti fanno la strada aperra nelle conversazio-
on dovete fidarvene; l'esperienza vi farà ve-
e tentano ingannarvi: a voi basta sapere.
rattere di persona onesta è la sincerità. G
erisati non si lasciano sedurre dalle false loc
o sincero dice modestamente quello, che per
on un'aria di schiettezza, che toglie og-
Da questa istessa cagione procede, che ra-
i uomini si contentano dei loro impieghi, p-
sieno onorevoli; stimandosi degni di meritar
giori. Il vero merodo per farsi amare, ed e-
a stima è comparire sempre modesto, atte-
suoi doveri, non renderli nojoso, e ricordar
on vivi per noi, ma per la civile società
uale d' per noi, ma per la civile società
mo alcuno studio di servire, e compiacere
che fanno i dotti per esser molto l
quaci;

quaci; costoro presumono impor silenzio all' assemblea, spacciano delle sciocchezze per verità infallibili, rapportano una storiella o falsa, o da nulla, e fuor di proposito; recitano qualche Sonetto ricoppiato, seccano, e attediano la conversazione.

Non terminano quivi i mali, che procedono dalla presunzione nostra; passa più oltre, eccita in oltre una superbia crudele non meno che iniqua, che rode le nostre viscere, e consuma il nostro spirito con fare nel tempo istesso una ingiustizia orrenda all' altrui merito, vale a dire, genera in noi un dispiacere insopportabile del merito degli altri. Una donna ripiena di sua bellezza non solamente non riconosce beltà nell' altre, ma si dispera ed affligge in ascoltare le altrui lodi; un uomo gonfio della sua sapienza sprezza tutti gli altri, e li dispiace l' altrui virtù. Queste inquietudini generate dalla nostra alterigia dissipano la società, sturbano la conversazione, anzi la distruggono, togliendo eguaglianza fra gli amici, che non possono nè devono soffrire il loro disprezzo. Il male però sempre ritorna sopra quelli che lo producono, perchè la presunzione de' proprj meriti li conduce ad un eccesso di crudeltà, perchè tanto gli esalta, che li precipita; divengono odiosi a tutti, perdono il credito, sono mostrati a dito, e però sono il ludibrio della conversazione, dalla quale sono finalmente necessitati allontanarsi per fuggire la derisione.

Noi viviamo in un tempo nel quale le persone sono illuminate. Fa dunque mestieri spogliarci de' pregiudizj per non incorrere nella derisione. Oltre di che la giustizia richiede, che si distingua il merito di ciascuno, si abbia stima di tutti; la prudenza ci insegna di servirci delle nostre doti con moderazione, di esser facili, e condiscendenti con tutti. La politica pure ci persuade di non metterci in competenza; imperocchè le sciocchezze sono più rimarcabili nelle persone distinte, che nelle persone oscure.

Per poter fuggire tutti i precedenti mali, è necessario fare attenzione alle congiunture, alla situazione, ai tempi, alle occasioni, a i caratteri delle persone. La prima massima del conversare deve essere lo studio di rendersi piacevole, e grato a tutta la conversazione; e non presumere, che tutta la conversazione sia per compiacenza nostra. Lo studio di se stessi è il meglio, che si possa fare; perchè cobendo il nostro naturale, e adoprandolo l'arte, e l'ingegno per correggerlo, ci renderemo amabili. Il collerico nascondere al Mondo l'impeto della collera; lo stupido la sua debolezza. I moti spiritosi sono spesso grati; ma non hanno luogo con le persone afflitte, o imbarazzate, che non possono attendere alle vostre lepidzze. I discorsi troppo non sono addattati nell'ore di ricreazione; le battute, e gli scherzi sono fuor di proposito quando si tratta di materie importanti, e sode. Le digressioni, e superflue interrogazioni, i lunghi, ed inutili complimenti annojano quelli, che hanno pretesa dei suoi interessi. Quando siamo ricercati del nostro sentimento, dobbiamo fuggire le critiche, e le satire. Non è lodevole di mostrare sempre la nostra ragione, è bene alle volte ascoltare una cattiva opinione senza orgoglio, e tenere per noi le nostre opinioni, perchè si riesca di aggravio agli altri, quando non ci conformiamo al loro spirito. L'uomo di conversazione deve investirsi del genio, e spirito degli altri. con i quali deve conversare, se desidera di esser loro genio, quando per altro ciò sia onesto, e non si debba essere troppo presuntuosi, e non fare azioni indifferenti della compagnia troppo appassionato di se stessi; bisogna che non sia troppo spiritoso, e di malinconico, e di languidezza poco giocondità degl'innocenti piaceri.

piaceri della compagnia, anzi surta l' allegria; non si può resistere di non mai incontrarsi, ove non siamo invitati, e molto meno darsi a credere di esser maltrattati, e molto meno darsi a credere di esser maltrattati dal Mondo, quando ci desiderano.

Il vero modo di conversare senza esser sospetto di vanità, è talora virtù che deve superare il nostro sentimento senza mostrare debolezza per quanto sia grande, se non fare ai nostri emoli la gloria di esser amati. Il vero comunemente un difetto di vanità è di non aver mai avuto alcuna qualche difetto. Essere discorde di quella; non credere di esser discorde apparentemente compassione sia una virtù che non è che una miserie, internamente se ne fa un gran conto, e con generosità di animo esser discorde a noi stessi. Chi desidera esser discorde, deve essere a se stesso, ne fare il disgusto, ed esser discorde al genio scorciato e discorde. Chi si vuole e conversare, fa simulare le sue passioni, comparire i noccioli d'essi degli altri per risorgere oro il cuore. Per l' opposto si ricercano le più belle espressioni nel lodare gli amici, perchè l' eccesso amara, e il difetto eccita lo sdegno; chi brama rendersi degno della conversazione civile deve essere vicino della pochezza, arricchito di modestie, protendere la discretezza, ed il congegno, usare moderazione, avere della compiacenza, possedere onore, e non essere, ed esser sincero, Ella è una virtù che si fa rara il ritrovarsi un giorno, e si addattarsi a tutti, e a tutti. Il disprezzo è una virtù che il disprezzo, il troppo parlare annoia, e si condifce, ma se si in tutti le

Le cose la moderazione, non uscire dal proprio carattere; e render proporzionate le virtù istellie. Non è buona massima quella, che per altro è in bocca di tutti: *Bisogna lasciar parlare il mondo, e seguir sempre il suo cammino*. Deve esserci a cuore la nostra riputazione, ed avere per fine il decoro degli altri, e il loro piacere; perchè la conversazione non è solo per noi, ma per rendere felici tutti quelli, che ne fanno parte; e perciò attenetevi alla politezza, che abbraccia tutte quelle virtù, che si ricercano per conversare: la discretezza, la civiltà, la compiacenza, e la circospezione per rendere a ciascuno ciò, che li si conviene, e far giustizia a chichesia; perciò la politezza è il vincolo della società civile, e il legame più stretto per l'unione degli animi. Ella contribuisce al decoro di tutti, non ci esalta più del dovere, rifiuta gli applausi, non cura la burla, ci rende amabili, e ci fa provare con gusto, e piacere la conversazione, rendendo nel tempo istesso il nostro merito aggradevole, ed amabile.

Sopra tutto bisogna esser attenti di sostenere l'onestà nel giuoco; imperocchè in esso facilmente si scuopre la passione predominante, e il non essere sinceri nel giuocare, o mostrarli avidi della vincita, è cosa che reca infamia.

Il giuoco deve intraprenderli per trattenimento; sostenerli con pazienza, e dolcezza la perdita; senza alterigia, ed irrisione la vincita, perchè deve considerarsi il giuoco come un trattenimento incapace d'alterare la nostra quiete, poichè altrimenti non sarebbe un piacere, ma un tormento.

Molti fanno pompa di politezza; ma perchè finza, per poco si scuopre l'ipocrisia della loro falsa politezza; che se avviene, che diminuiscono gli applausi, e loro si faccia un minimo dispiacere, si crucciano, e fanno vedere, che non sono i veri modelli

... a un' istruzione sicura su
... nell' estri-
... del viso, e del
... riguarda
... e regola col
... che vi frac-
... , ma il loro
... per offrirsi, e
... non farà so-
... di servirvi molto lon-
... contrario, ed
... . Quando la polizia è
... de' suoi do-
... le promesse; vin-
... con sincerità
... efficacia delicata
... con facilità si ac-
... , non si dice male
... in cattiva vi-
... si avvelano le
... , e frego-

... a prima scuola di quel-
... in esso deve-
... e massime del viver civile,
... . Qui s' im-
... al gusto delle
... a pratica delle virtù morali,
... all' estri-
... la convenienza, il ri-
... per una osservate. O-
... , l'immodestia
... . Altro non s' insegna
... poche poco oneste,
... società è una
... in molte di quest-

manca la vera politezza, si rendono le conversazioni biasimevoli. Molti Predicatori esclamano dai pulpiti contro la conversazione; ma non prendono il diritto sentiero; devono instruire, e far vedere quali siano le massime di queste conversazioni, dalle quali per altro non ne vanno esenti nemmeno essi; ma le giustificano per savie, modeste, e Cristiane: e così devono distinguerle, e non universalmente dannarle. E' necessario rompere ogni commercio con le persone di cattivi caratteri, che sono non meno contrarj alle virtù Cristiane, che alle civili.

Alle volte spesso accade, che alcuno non avendo sufficiente merito di stare a confronto degli altri, si persuade porsi in bilancia con la maldicenza. Ma questo è diametralmente contrario alla politezza, e fa contraria figura nella conversazione. Molto peggiori sono quelli, che per compiacenza applaudiscono. Dovrebbero avvertire, che le persone di senno, e la gente onesta non potrà non disprezzarli. In queste sono soliti cadere quelli, che sono inalzati a qualche dignità, vale a dire, hanno la disgrazia di non udire mai la verità, adulati dai Cortigiani. Il vero carattere di persona nobile deve essere la sincerità, il difendere gl'innocenti, e non soffrire, che alcuno sia oltraggiato; che però se addiviene, che fra loro si rompa il prezioso vincolo dell'amicizia, ricordare si devono dello stato passato, vale a dire, non esser lecito rivelare i segreti confidati nello stato dell'amicizia, perchè ciò, che abbiamo ricevuto dagli amici, devonsi custodire come un deposito sacrosanto. Il dimostrare il suo spirito coll'impertinenze, è un'idea da sciocco.

Un altro vizio spesso osservasi nelle conversazioni, si è il farsi punto di onore di sostenere con asprezza, e ostinazione le proprie opinioni, fino nelle bagatelle. Si vedono taluni perciò partire sdegnati;

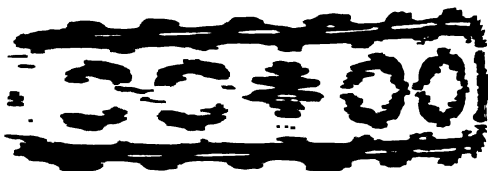
... la stima, e l'alta
... molte cose è lodevole
... la cosa,
... eguale, un fine
... con ogni parte
... che non si deb-
... un povero hu-
... eguale ad un
... no, noi niego, delle
... impolite, discolti-
... è l'effetto della
... e per così dir,
... grossolani, e
... naviglia si è il vo-
... sono meno civili,
... di coltivare la spi-
... perchè la potenza
... di persone colte,
... basterà conciarlo,
... vi è migliore uomo,
... e della nobiltà.
... consiglio, concia l'al-
... La discrezione ci fa
... finire nei nostri in-
... diviso, voi parlate
... e ragione che devono aver
... e conversazione; e ciò che si rice-
... ci amabile: che è quanto che
... conversare bisogna esser fornito
... la conversazione civile che
... dove s' impara la civiltà
... utile, e rare prerogative non
... vengono predicate dalle
... degli affetti. L'amor proprio

TRATTATO QUARTO: 201

Se accieca con sommo discapito non solo delle civili conversazioni; ma ancora dell' umana società. Avendo per tanto dimostrato il pregio delle virtù, secondo che riguardano la natura ragionevole, bisogna ora renderle a noi fruttuose, animandole con lo spirito Cristiano; che è quanto che dire, innestarle con le virtù insegnate dallo spirito della Fede, senza il quale tutte le già descritte sarebbero vizj, come furono chiamate da Sant' Agostino le virtù dei Gentili; perciò è necessario, che ora diamo l' idea del decoro, e onestà Cristiana.

TRAT

INFO.

SECRET

5-22

~~SECRET~~

[The page contains several lines of extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side.]

Primo si dice che i Gentili non sono
liberi dalla natura corrotta, e viziata dall'ori-
ginale peccato; e che per questo non possono
per se stessi conoscere la verità della natura
corrotta, e viziata dall'originale peccato.
Ma si risponde che i Gentili non sono liberi
dalla natura corrotta, e viziata dall'origina-
le peccato, perchè non hanno mai conosciuto
la natura corrotta, e viziata dall'originale
peccato. E per questo non possono per se
stessi conoscere la verità della natura corrotta,
e viziata dall'originale peccato.

Alza le tenebre dell' ignoranza , illumina la mente ,
 e accende il lume onde si possa conoscere il fondo
 della virtù , e ci da forza e vigore di seguir le pe-
 date del nostro gran Maestro Gesù Cristo. Questa
 dottrina ci fa conoscere lo spirito caratteristico della
 vera onestà , e del vero decoro , ci dimostra , che l'uo-
 mo formato dall' Onnipotente a somiglianza di sua
 natura , coll' ajuto della grazia Santificante , e dei
 doni celesti , che da essa scaturiscono , ha forza e
 vigore di tenere a freno le sregolate passioni , e co-
 noscere il pregio della virtù , che deve l' uomo ragio-
 nevole abbracciare , non per fasto di essere virtuoso ,
 come insegnavano gli Stoici ; ma perchè la virtù è
 l' unico mezzo , che ci conduce al conseguimento
 del sommo Bene , che è Dio , in cui solamente si
 può godere la vera felicità . Gode ciascun uomo il
 lume della ragione , ma questo lume è involto fra
 tenebre ; affievolito dall' impero sregolato degli affet-
 ti , e però deve essere aiutato da superiore ajuto , ac-
 ciò si renda la nostra virtù trionfare , e vittoriosa
 delle proprie passioni ; ecco dunque dimostrato esser
 necessario per l' acquisto delle vere virtù avere una
 idea generale della corrotta natura unita all' idea
 della morale Cristiana .

I fondamenti della morale Cristiana , sono per
 tanto : 1. Il considerarsi pellegrino in questo Mondo.
 2. Non stabilire nostra felicità nei beni di questa ter-
 ra . 3. Essere umili . 4. E principalmente la carità
 che ci unisce a Dio . 5. L' amore del Prossimo . 6.
 Il perdonare l' ingiurie . 7. E finalmente l' osservan-
 za de' divini precetti . Questi sono i caratteri d' una
 vera e soda onestà , in questi è posto il decoro , non
 apparente , ma massiccio , che ci rende gloriosi ap-
 presso gli uomini , e Dio . Quest' è la strada per sa-
 lire al sublime della virtù prescritta dal Divino
 Maestro . La legge Cristiana è legge d' amore : *Pleni-*

tudo

distinzione i Cavalieri con l'insigna della Croce, non può esser abominevole il disprezzo se non i licenziosi, e superbi, come anello San Paolo Cor. 1. 12. *Verbum Crucis per omnia stultitia est.* le persone vestite oneste pongano tutto il loro decoro nel far risplendere la Fede di Gesù Cristo, ed Cristo Crucifisso, consuete si glorierà S. Paolo esset gloriari, *visi in Cruce Domini Nostri Jesu Christi.* Sia adunque questo il decoro de' Nobili, delle, rone, de' Grandi.

E per dir il vero, che onestà, che decoro può erire in quelli, che nell'amare, o odiare preno la misura, o dal proprio capriccio, o dalla va? Tutti ambiscono il decoro, ma il vero decoro si onore, se non seguendo la regola universale diaraci dall' Apostolo San Paolo già più volte cita: *Omnia honeste, & secundum ordinem fiant.*

Non può esserci decoro dove non vi è onestà, come bene ci lasciò scritto San' Ambrosio lib. 1. Off. 4. *Sic honestas decorum in se continet, ut ab ea essetum videatur, & sine ea esse non possit.* La virtù ato non è che un ordine, che malagevole riesce, nare, se non si osservano le misure proprie secondo gradi delle cose, val a dire, preponendo ciò, che ppiniene a Dio, a tutte le dimostranze di onore, che può risultare dagli applausi degli uomini. Questa la ragione che apporta il sopracitato San' Ambroio della C. delle persone onorate, quantunque molissime di loro di fare l'onore: mancano nell'ordine, che non è l'idea dell'onore, non cirano, ma l'applauso del Mondo: *Non est decorum nisi singulis modum servat.* *Non est decorum nisi vere praeferat illud, quod*

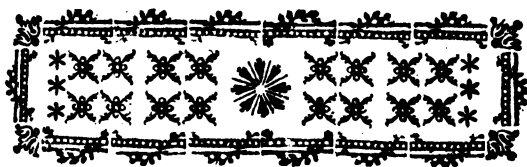
diare

la, e

pretenda rimuove
ste persone. Io
già

già non vi ha più valore quanto profano sia l'ambizione e tale regale prescrive dell' onore e decoro tanto un grande inferiore quanto un fa a tale i nobilitare il decoro. Quello, che io ora intendo significare è che questo decoro non ha nulla della vera nobiltà, né sia contrario alla Religione. Ma solo i nobilitare il suo decoro è necessaria se si riferiscono a finis, ed onorare le persone, con i nobili nobilitare, e però: 1. con sommo decoro e decoro nobilitare le funzioni nostre verso Dio, verso i nobili, come nobilitare il rango della Divinità, e per gli nobilitare come si devono distinguere i nobilitare, e nobilitare i nobili grandi proporzionale i nobili nobilitare, nobilitare compari, e tutto ciò, che appartiene a nobili. Ma solo proprio, che non de nobili nobilitare, e nobilitare, conforme esprime, per nobili nobilitare, per nobili nobilitare, e per nobili nobilitare.

TRATTATO SESTO.

Del punto d' Onore .

CAPITOLO PRIMO.

Del Risentimento, ed Ingiuria .

ABBIAMO veduto nel precedente Capitolo, che le persone di rango ripongono l'onore nella vanagloria, nello sdegno, nella vendetta; ciò che grandemente sconcerta la civile conversazione, e la pubblica società. Per ovviare tanti disordini, che succedono in discapito anche delle famiglie, ho stimato necessario dimostrare quanto si allontanino dal vero decoro, e dal vero onore quelle persone, che con l'arbitrio pretendono risarcire all'onore.

Non v'è cosa di cui si comunica più facilmente nel Mondo, che dell'onore. Ciascuno crede almeno di averlo, e lo mostra con tutto il suo orgoglio, e la sua vanità. Ma se si riflette a quella sventura, che si acquista con l'arbitrio, si vede che l'onore è...

... e sopra
... di tutti
... del Mo
... rende corati: quel
... alla via: alla per l'io
... di più caro, di pi
... più sacro fra gli uomini
... mente fatta, sono d
... dopo rinunziare alla
... a questi principi, ch

... proponendo di parla
... di trattare della più
... appartenere alla socie
... più nobile, più
... Qual intrapresa più uti
... le vere massime per com
... la quale non vi sarebber
... Che di dar delle regole non solo circa l'o
... circa l'onorifico, ve
... che l'uomo ha di più delicat
... più tenero, e di più sensibile?

Ma dirà qualcheduno, qual necessità vi è di dar
... delle regole per una cosa del tutto naturale all
... Dimandate al primo, che voi in
... cosa sia avere dell'onore, egli vi rispos
... essere un manifesto segno d'avere del cuore.
Dimandategli cosa sia avere del cuore; egli vi rispos
... che devesi più ... che soffrire un
ingiuria. In cotai
... fra gli uomini
... conto alcuno
... altre le
... sono i
... corro
... dell'a

dere l' errore dei loro ragionamenti , e che hanno male a proposito del risentimento per una offesa , e spingono il medesimo fino alla vendetta per acquistarfi fama d' uomini di cuore , e d' onore . In collocazione non si deve il vero onore : si tratta alla per fine che le false idee dell' onore vengano a frangere i legami dell' amore fra gli uomini , e distrugger questi , per ristabilire quelli della vendetta .

Per eseguire questo progetto con frutto , conviene prendere il male dalla sua sorgente , ed attaccarlo per l' immaginazione , o per meglio dire , conviene guarire l' immaginazione medesima ; poichè questi sono i fregolamenti propri delle facoltà dell' anima , che causano questi disordini . Ora come tali fregolamenti consistono a porre il punto d' onore nel risentimento dell' ingiurie ; sarà bene per distruggere a gradi i principj di questi spiriti ciechi , e procurare in seguito di dimostrare le qualità del risentimento , e come questo si formi in noi ; ed esaminare ciò , che è ingiuria , perciocchè l' ingiuria eccita il risentimento . Indi come l' effetto di questo risentimento trasporta l' uomo , o alla difesa , o alla vendetta ; così ne tratteremo dell' una , e poi dell' altra a fine , che dopo d' essersi esaminato ciò , che è degno di lode , e ciò , che è degno di biasimo in ciascheduna di queste parti , si possa stabilire solidamente il punto d' onore , e mostrare ciò , che costituisce l' uomo onesto e con ciò dar le regole certe per saperci contenere nelle offese , e nelle conversazioni di gente litigiosa impertinente , ed importuna .

Il risentimento è un moto derivato dal sentimento ; il sentimento è la prima impressione dell' idee eccitate dagli organi dei sensi nell' immaginazione ; il risentimento è come una seconda azione , che l' anima fa sopra queste idee ; o sia una riflessione , che la mente sopra le medesime come appunto nell' istesso

ma-

tunque non sia tale in se stesso; questo risentimento e collera, sarà irragionevole: però un uomo, che lascia condurre dalla passione, o da un movimento irragionevole sarà una bestia, un uomo irragionevole senza cuore, e senza onore: come dall' altra parte movimenti regolati, e ragionevoli sono le marche d' uomo retto, di cuore, e d' onore; poichè l' uomo d' onore altro non significa, che un uomo di cuore; e l' uomo di cuore, altro non è, che un uomo ragionevole. Questo è il senso, che noi diamo al giusto risentimento. Concludiamo adunque che gli uomini, che si fanno gloria di risentirsi in tutte le occasioni senza una ragionevole causa sono ridicoli, senza cuore, e senza onore, benchè possano di esserlo. Ma dirà forse alcuno, quale sia la maniera di conoscere, e distinguere quelli, che noi diciamo esser ragionevoli da quelli, che non lo sono? Non è forse ragionevole d' irritarsi quando uno si crede di averne il motivo? Non è sufficiente ch' egli creda d' esser offeso per giustificare la mia collera. Ciò sarebbe lo stesso, che se mi fosse rappresentato che tutti gli uomini, ch' io riscontrassi per la strada avessero la spada alla mano, per uccidermi, ed io preoccupato da questa idea uccidessi chiunque incontrassi. Basterebbe questo di grazia per provarmi, che quell' uomo fosse ragionevole, e uomo di cuore li diamo, che credendo di esser ucciso, stimava meglio prevenire, che d' essere prevenuto? Bisogna aver ricorso alla ragione, per non darsi a questo modo non abbia operato da irragionevole, e come un rabbiano, e come una bestia. Ma che si viene quest' alienazione? Bisogna aver presente che questo uomo non ha la ragione che regola i sentimenti, e che i sentimenti sono irregolari, convulsivi, e risentimenti.

... ciascuno nel
... e regole dell'o-
... adunque con-
... che viene dalla ragione,
... chiamiamo ingiu-
... medesima natura
... non è che un at-
... di Dio, e degli
... di conservar la sua
... la sua reputa-
... noi vediamo fo-
... contro le leggi na-
... e perciò sappiamo, che
... perchè a lui s'ap-
... Supremo il punire, e
... Dio ha fatto tutte le
... egli solo è il conservatore
... conviene punire l'in-
... egli solo fa il cuore
... per il quale operano; ma
... che sbaglia, prendendo per in-
... Aristotele I. 1. moral. cap. 10. che in
... maniera possiamo esser offesi dagli altri uomini
... per accidente, come se per ignoranza alcuno
... del male; o per imprudenza, come quan-
... do uno fa qualche cosa contro una persona, o per-
... chè la crede un'altra.
... ella abbia operato i
... che egli vorrebbe; e
... do con cogni-
... trui danno
... nelle e
... di
... di
... di
...

I danni, che potiamo riportare, o sono per rapporto ai beni di fortuna, e noi potiamo per mezzo della giustizia procurare di essere reintegrati: o riguardano l'onore, e questo consiste nella virtù, che non ci può esser tolta; o finalmente perchè contraddicono ai nostri sentimenti, e questa è una presunzione, poichè non sono già gli altri obbligati a sostenere le nostre opinioni, imperocchè in questo potiamo egualmente ingannarci. Ognuno fa esser varj i sistemi de' Filosofi, ed essere in arbitrio di chiunque abbracciare quello, che più li aggrada. Ciò non ostante l'esperienza m'ha insegnato nascere inimicizie mortali per la sola differenza de' pareri: e quello che è peggio, sono più ostinati quelli, che abbracciano il sentimento del volgo per avere la moltitudine dalla loro parte; cosicchè si rendono testerecci nel proprio sentimento, o per cagione dell'autorità alla qual son soggetti, o per riflesso della loro inferiore capacità, essendo men degli altri nello studio eruditi, e dalla esperienza illuminati, o pure, perchè dell'unità è più accreditata la moltitudine, cui si pretende, che alla cieca debbasi soggiacere; anzi che il resistere alla medesima, viene per un difetto enormissimo reputato, il quale di moltissimi disordini fu cagione.

E' certissimo che l'umano intelletto è una potenza dell'anima; cui la verità serve d'oggetto: ed è verissimo altresì, che cotal verità da uno assai meglio, che dall'altro si può capire nel modo, che San Tommaso insegna p. p. qu. 85. a. 8. però il non regularsi conforme questa idea, e il non cedere all'altrui conosciuta miglior ragione, giustamente a pertinacia nel proprio giudizio s'ascrive. Ma chi è quelli, che il vanto si possa arrogare d'essere nell'intelligenza al di sopra dell'altro, e tanto ch'egli offender si possa, quando gli venga il suo parer contrastato? Ritrovo; che quel gran professore d'ogni
uma-

umana, e divina dottrina Sant' Agostino era per imparare da qualunque vecchiarella disposto: *Paratus sum a qualibet vetula doceri*. Oltre a che non veggio, che niuna delle parti esser possa giudice competente nella sua causa; ed in conseguenza son di parere, che a bell'agio proceder debbasi a condannar chi che sia per ostinato nel suo giudizio. Ditemi; non passa egli per indubitato appreso degli uomini più studiosi, che la contrarietà delle opinioni in ogni genere delle cose, è così avanzata, che quelle che sembrano più evidenti, dall' Accademia di Filosofi celebri furono rigettate per false, non che diversissime dall' evidenza credere? Sosteneva Anassagora, che la neve fosse nera, Zenone asseriva, che niuna cosa si muove, o se si muove, non meno velocemente corre una formica di quel che faccia un levriere. Qual cosa più nocevole al corpo, ed all'anima della pazzia, e la febbre? E pure Erasmo quella, Favorino questa, che era buona affermava. Qualora con spirito ingenuo, e spassionato ci facciammo a ben pensarle, difficil cosa sarà il discoprire chi di loro s'inganni, e diremo, che il poco lume dell' umano intelletto non ci permette, come diceva quel savio, il discernere dove sia la verità, facendola molti dove non è apparire, e così ci sforzano a credere, che in alcun luogo non sia, facendola quei Filosofi da per tutto vedere: e non è egli il vero che vi son molte cose false più probabili delle vere? *sunt multa falsa probabiliora veris* ci dice il decantato afforismo. Voi pur sapete, che molti ardirono d' affermare, che noi nulla sappiamo, e che di tutto dubitar si doveva; ed altri all' opposto sostenevano con tutta lena, che tutto sappiamo, e che non era da uomo savio il dubitare: alle quali due sentenze opponendosi Seneca ebbe a dire: *Omnia credere vitium est, nihil credere vitium est*: lib. de Moralibus. Ne bastò

taſto l'eſperienza, nè valſe la moltitudine a far ſi, che gli Stoici, e gli Accademici abbandonaffero la loro opinione, che non tenevano per juttanza d'ingegno, ma per incontraffabile mordacemente ſoſtenevano. Io ſo molto bene, che Sant' Agofiino era del partito di quelli, che aſſerifcono eſſere il noſtro ſapere una mera reminifcenza, e che lo ſtudio altro non operava, ſalvo che rinfreſcarci la memoria delle coſe che noi ſapevamo; e n'adduce le ſue ragioni come Filoſofo, quaſi pienamente di quella Filoſofia perſuaſo. So beſiſſimo parimente, che diverſiſſime ſon le ſcuole, dove tutto di ſ' accapigliano in difendere le loro ſentenze, e ſi ritrovano nell' una, e l' altra legge non meno, che in tutta la moralità Profeſſori, che l' uno all' altro contrarj il ſuo non ſi può, o ſi può appaſſionatamente ſoſtengono. Non pertanto giudicherei, che quando in un congreſſo, o pubblico, o privato d'amici, o congiunti, l' uno contro l' altro il ſuo parere ſoſtiene, debbaſi qual caparbio, e violatore delle leggi dell' urbanità, e amicizia vituperare. Su di queſti riſeſſi appoggiato, francamente direi, che il contraddittore non debbeſi per iſolente, temerario battezzare, quando egli nel contraddire, di vocaboli ſi prevale cittadineſchi, e modeſti, quaſi per tor via quell'acido, ch' eſſer poteſſe nel contraddire, oſſervando il modo, il tempo, il luogo, e le perſone, cotte quali avviene, ch' egli favelli: onde è che le perſone ſe ſono venerabili per l' età, o maggiori di grado, ſe non è diſdetto il riprenderle, molto meno il contraddire farà vietato, cangiando però allora la contraddizione in preghiera. *Seniorem ne increpaveris, ſed obſecra ut Patrem.* S. Paul. ad Tim. 1. 5. Nel rimanente da niuno ſi può diſſimulare giammai, che chi l' oſſervanza delle predette limitazioni traſanda, la taccia ſi meriti ſenza eſitanza di ſuperbo, e ſfrontato. Oh quanto ſpiacemi,
che

che di tal genere d'uomini sia questo secolo popolato! avvegnachè lusingandosi di sapere, sì fattamente, sopra degl' altri, e di se stessi s' estollono, che si figurano, come se fossero Mercurii, di favellare dal Tripode, in maniera, che turgidi, ed ampullosi l'altrui parere valutan per niente, ed il più delle volte colli loro forsennati cachinni non temono di dilagiar; nè s'avveggono questi miseri Idolatri della lor scienza, che colla loro alterigia, facendo i saputi, fanno la lor scienza in ignoranza e superbia degenerare. *Scientia inflat*, diceva il gran Dottor delle genti: sopra di che l' Angelico ebbe a dire. *Habetis quidem scientiam, sed non valet vobis, quia inde superbitis*. Ed in vero ignorantissimo è colui, che s'abusa del suo sapere, col quale vuol fare l'altrui debolezza apparire, perchè l' uso della dottrina nell' erudir gl' ignoranti, ma non già nello svergognarli consiste. Sorgente di questo male si è l' amor proprio, padre della superbia, che sposato col proprio giudizio suol generare nell' adunanze contese, disamori, dissonanze di quell' armonia cotanto all' urbana società necessaria. Bisogna però saviamente avvertire, che l' essere alle proprie opinioni soggetto, è una cosa che in se medesima non è cattiva, nè buona, essendo ella onninamente a cadaun naturale; di modo che non solo vituperevole nelle scienze non si può riputare, ma nè meno nel cammino dell' Evangelica perfezione può d' inciampo servire. Chi non lo crede, si può facilmente disingannare in leggendo il decimo Trattamento del gran S. Francesco di Sales, dove dottamente lasciò registrato, che tutto il male nell' attacco tenacissimo al proprio giudizio consiste, e dalla soverchia stima, che del nostro intendimento facciamo procede: quando avvenga, che questa manchi, io vi do per guarito da ogni male, ed allora il proprio parere in ostinazion non trallegna. Ma il fatto
 si è,

si è, che l'amore proprio ci fa travvedere, facendoci apprendere per offesa ciò, che non è che ombra; e spesso tiare crediamo di essere offesi quando l'offensore non farà reo di minima colpa, dicendo Seneca *de Ira* 11. *Nulla est injuria, nisi a consilio profecta*; perciò la maggior parte dell'ingiurie sono frivole, poichè si prendono per verità le nostre preoccupazioni.

CAPITOLO SECONDO.

Della Difesa, e Vendetta.

SPiegato, che abbiamo ciò, che sia risentimento e ingiuria, passiamo a trattare della difesa. Il male, che noi soffriamo, può eccitare due differenti risentimenti, in quanto lo sforzo, che fa il corpo per rigettare il male produce due differenti effetti. Se il male è vicino, la sua idea preoccupa l'anima di timore, e questo timore passa dall'anima al corpo, portandolo a fare tutti gli sforzi possibili per reprimere questo male, oppure impedirlo, che non giunga a lui: e questi sforzi sono ciò, che chiamiamo difesa. Ma se il male è già succeduto, il risentimento, che forma la vista continua di questo male, accende la collera nell'anima, e sollecita il corpo a fare tutti gli sforzi, per far ritornare lo stesso male da dove era venuto; e ciò si chiama vendetta. Così l'effetto del risentimento d'un'ingiuria si determina o alla difesa, o alla vendetta; perciò non bisogna confondere queste due cose, le quali ricercano per il nostro buon regolamento massime proprie, e distinte, essendo molto importante il distinguere questi due effetti, per
non

TRATTATO SESTO.
 PROPRIO GIUSTIZIA
 E CIELO A
 diamo di
 ro di
 Nulla
 tor
 dono
 Para
 per

poi con Orazio soggiunge:

*Le Taureau de la corne , & le Loup de la dent ;
Et d' où l' ont-ils appris ? d' un secret mouvement .*

indi apporta il sentimento di Lucrezio :

*Ils connoissent leur force , & l' on void le Veau tendre
Menacer de la teste , & prompt à se defendre ,
Heurter mesme & frapper ceux qui l' irriteront :
Quoy que la corne encore n' ait point percé la front .*

Tanto le sante leggi, e l'autorità, quanto gli esempj della Scrittura, che è la sorgente di tutta la saviezza, confermano le ragioni della difesa. Noi sappiamo, che Abramo coi suoi domestici, ed amici prese l'armi per combattere i quattro Re in difesa di Lot, e ne ottenne la vittoria.

La legge del Vangelo ha abolito molte cose, che sono naturalmente riconosciute oneste dal consentimento delle Nazioni bene disciplinate, dandoci de' precetti pratici delle virtù, e dell'onestà. Ora la difesa si è messa a coperto dell'ingiuria, e di quelle cose, che sono naturalmente lodevoli, e che si rapportano alla virtù, alla giustizia, e alla carità.

La legge di Gesù Cristo esige maggior perfezione, che l'altre leggi; poichè Gesù Cristo ha voluto distruggere la tirannia della concupiscenza per stabilire il Regno della carità. I precetti adunque di Gesù Cristo, che riguardano la difesa, ecco quali sono: *Se qualcheduno vuol prendersela contro di voi, dice il Signore, e vuol prendere la vostra veste, lasciategli ancora il vostro mantello* Parimente dice: *Se qualcheduno vuol costringervi a fare mille passi con lui, fatene ancora due mila.* Matth. 5.

Il nome di Cristiano è sì grande, ed elevato, che

o a cose, e beni sì sublimi, che non
vigliarsi, se egli fa de' precetti, ai qua-
so aspirare, che i perfetti. Ma come
Mondo non è perfetto, perciò il nostro
per condescendere alla debolezza di
non si sentono abbastanza forti per salire
grado della carità, porge la mano alla
fre, per esempio, e concede, che un Pa-
con giustizia, se egli è costretto, il pa-
i figliuoli, particolarmente se la cosa,
si tratta, è di grande importanza. Egli
un uomo si difenda di fare cento miglia,
voglia sforzare; imperciocchè un sì lun-
ino troppo lo distornerebbe da' suoi affari.
la carità è il motivo visibile della difesa, il
signore non si contenta di tollerare, ma lo
assolutamente. Questa carità, che deve esser
a dell' istesse regole, è la carità Cristiana,
e porre degli argini alla legge di natura.
i è permesso dalla legge naturale uccidere,
ffore, ma le leggi della Carità, e del Van-
non vogliono, che si uccida, se non quando
nessimo in altra maniera conservare noi stessi.
ma la carità Cristiana vuole, che trattiamo il
prossimo, come trattiamo noi stessi.

Nei abbiamo un esempio assai preciso di questa.

Carità Cristiana nell' esempio di San Paolo, quando
ella gran persecuzione in-
li ritornò dalla missione,
li. Non vedendo ch' egli
della potenza miracolosa.

vincere la malizia
vedere lui stesso.
innocente, ma
io; poichè quan-
gli dare le sfer-
zare,

zare, conforme la costumanza Romana; egli si difese col dire esser Cittadino Romano, onde godersi potesse del privilegio, che da tal vitupero lo esentava. Parimente quando fu avvertito della congiurazione sanguinolenta, che tramavano i Giudei contro di lui; egli non perdè punto di tempo in spedirne l'avviso al Tribuno, il quale immediatamente lo salvò, facendolo condur di notte fuori di Gerusalemme. Dopo di aver ricorso al Tribunale della Provincia, egli fece ricorso, e si appellò a Cesare. *Act cap. xii. 25. 24.*

Eccovi dunque fatto vedere esser lecito ad un Cristiano innocente tentare tutte le strade oneste, per difendersi contro l'ingiurie, e calunnie. Per l'istessa ragione ciascuno è obbligato a prendere la difesa del suo prossimo, quale dobbiamo amare come noi stessi. La verità, e carità Cristiana è tutto coraggio per sovvenire il suo prossimo. Dobbiamo pure prender la difesa della Patria, del nostro Principe, per il quale dobbiamo sacrificare la vita, e gli averi. Questa difesa deve sempre condursi conforme le leggi della carità, vale a dire, avere sempre in vista la nostra difesa istessa senza ulteriormente inoltrarsi a' danni dell'offensore, acciocchè la difesa non divenga vendetta.

La vendetta è una retribuzione del male, che noi abbiamo ricevuto, o che crediamo d'aver sofferto per qualche ingiuria. Sono assai differenti la difesa, e la vendetta; perchè una risguarda l'avvenire, e l'altra il passato. Questa materia è di somma importanza, perciò è necessario non confondere l'una con l'altra. Già abbiamo veduto esser permessa la difesa; esaminiamo ora se sia lecita la vendetta.

Se noi consideriamo puramente l'opinione comune sopra questo soggetto, noi vedremo che il render male per male era una legge antichissima.

Ma

considerar dobbiamo, che se l'uomo procura la vendetta per soddisfare la sua collera, egli esce dalla natura umana, e della ragione, perchè la vendetta verrebbe ad esser comune all'uomo, alle bestie. Hanno collera tanto gli uomini, quanto le bestie; ma ella non conviene già all'uomo come ragionevole, la di cui obbligazione è di comandare alle proprie passioni, nè per conseguenza ha il diritto dalla natura di vendicarsi; perchè la natura ragionevole non conosce altre massime, che quelle d'una ragione capace di società. Ora la retta ragione suggerisce all'uomo di non far cosa, che nuocere agli altri uomini, se non quando necessitate del bene; nè può dalla vendetta risultare bene, che falso, e immaginario; e però molti, non hanno seguitato se non il lume naturale, hanno biasimata la vendetta. Così Seneca lib. 11. de ira. La vendetta è un moto inumano, quantunque passionariamente per giusto. Ella non differisce dall'oltraggio che per l'ordine; e colui che rende il male, che ha fatto, pecca solamente con più di scusa. Ma non si scusa con più di scusa? se noi vogliamo credere a Seneca di Tiro: colui, che si vendica è più ingiusto di quello, che l'ha offeso, poichè come dice Dione in Plutarco, ciò non è, che del capriccio della legge, che la vendetta sembri più giusta, che l'offesa, mentre se consideriamo la cosa per le regole della natura, ella violenta dello spirito. E' dunque alla natura, che reputa contro un altro uomo per ricevuto; e perciò una per quanto più vien trasportata qualche lontanamente naturalmente di colui, che fanno i

non s'abbia il suo figli. II La sicurezza dell'etere, che si scorge di una più grande offesa per il co-
 stume dell'offendente. III La sicurezza degli altri
 per il esempio del castigo sofferto lo spirito de-
 gli altri non mal fare.

Il rapporto alla Legge Evangelica, non s'è
 più allineato i termini della vendetta; nè occorre lo
 più, che non: così permessa dalla natura, non
 proibita dalla legge divina: poichè essendo ella in-
 nocente peccata, merita una ricompensa alla più
 grande di quella che soffriva la natura umana; pe-
 rò con una giustizia, comanda l'atenersi alle più
 che sono più ai di là dei precetti della natura, per
 venir ciò, che è al quel castigo, che non lascia de-
 pondi lui, nè diffondere, nè rannarico permessa,
 e che conviene all'età, e qualità delle persone; sia
 facile vedere per la stessa cosa, che quando quelli, i
 quali le leggi naturali lo permettono, come fratelli
 ai Padri, alle Madri, ai Tutori, ai Maestri, ciò
 non ha niente che ripugni ai precetti dell' Evangelio
 perchè s'impone per rimediare allo spirito, ciò che
 non è meno innocente, che la medicina per il cor-
 po, qualunque sia dispiacevole al gusto. Ma ciò non
 è il medicino della vendetta, poichè passa più oltre;
 innemochè ella non è permessa dal diritto della na-
 tura, quando ella non ha per fine la depressione del-
 le passioni, e però non converrà alle leggi del Van-
 gello, quali comandano, che se siamo percolti in un
 guancia, offriamo l'altra; e non solo comanda, che
 perdoniamo agli inimici, ma vuol di più, che già
 amiamo, che gioissin a chi il non conviene, e a lui
 è riservato la vendetta, e a quelli, che sostengono la
 di lui nome, come sono i Principi, i Giudici, i Ma-
 gistrati, che hanno cura del pubblico bene; e per-
 ciò hanno autorità di punire i malfattori per il
 bene della società.

La ragione dell' uomo deve sempre portarsi al
e, e a quelle cose, che sono lodevoli, se voglio-
corrispondere alla dignità della loro natura. La
sezione, e dignità della natura umana è posta uni-
nente nella virtù, e chi si porta alla vendetta, si
ontana dalla virtù, e dalla carità; per l' opposto il
donare è la principal parte della clemenza, e del-
pietà, o come dice il Savio, l' ornamento del giu-
e noi perdiamo il merito appresso Dio, anzi in-
ger potiamo nella pena dovuta ai trasgressori de'
scetti di Gesù Cristo.

CAPITOLO TERZO.

Del Duello.

Origine del duello fu antichissima, e prima del
Cristianesimo, e specialmente appresso gli Ale-
ni, onde Vellejo Patercolo rapporta, che gli Ale-
ni erano sorpresi, nel vedere la forma, con la
i Romani rendevano giustizia; e che avessero
niera di assopire le querele, e terminare le
enze per mezzo delle leggi.

Le storie forniscono una quantità d' esempj pub-
e privati. Così rapporta Lips. monit. ex. 11.
Onone Imperatore si battè contro suo Zio, e il
essò vincitore. Infiniti sono gli esempj di que-
stato costume. Il duello dunque una stra-

giustizia, e
zia assicurav
e garantiv
de loro a
i Re
Trattato F

to, che le Corti
i battaglia per i
ne spandevano il
sono stati esempj,
no p
za que-
è, secondo
le

le leggi civili, e Cristiane niuno ha il diritto di esercitar la giustizia, e la vendetta senza la subordinazione, e dipendenza dalla giustizia Sovrana, nè si può questo diritto accordare a niun privato a riguardo, che l'amministrazione della giustizia Dio l'ha annessa alla Sovranità. S' ingannano perciò assai quelli, che credono, che le proibizioni dei duelli fatte dal Principe ed osservare sì esattamente, non vengano autorizzare, che dalla politica, e disciplina per evitare la perdita de' soggetti, e per impedire gli abusi, che si commettono ne' duelli; e che quando si chiamano i duelli offesa di Lesa Maestà, ciò non sia che una pena comminatoria, per intimidire; immaginandosi esser per altro una strada legittima, pronta, e decisiva di giustizia. Molto, dico, s' ingannano costoro; perchè il duello è effettivamente proibito come offesa di Lesa Maestà; imperciocchè egli è tale essenzialmente per sua propria natura. Ciò fa, che non sia permesso, nè ai grandi, nè ai piccoli, nè ai nobili, nè ai plebei: essendochè un delitto non è permesso a niuna persona, e molto più un delitto di lesa Maestà, che tende a rompere i legami della civile società. Non è permesso a' Gentiluomini, perchè il diritto, che godono di portar l'armi non è che per difesa, e mantenimento dell'autorità sovrana reale. Non è permesso a' plebei, perchè non hanno alcun dritto signorile, nè per loro medesimi, nè pe' loro antichi; perciò non hanno quello di poter portare l'armi. Il Re proibisce i duelli, perchè attaccano i dritti della loro autorità.

Questa ragione fondamentale può essere accompagnata da altre importantissime, come accessorie alla principale. Converrebbe in fatti non avere punto di umanità, quando si volesse ammettere, che l'autorità reale potesse tollerare gli abusi enormi, che si commettono nei duelli, nei quali si vede la barbarie, sotto il manto d'onore; la frode camminare con i piedi

giustizia, e l'amicizia con quella del fan-
ove si vede la difesa accompagnata con la
in somma non si osserva alcuna giustizia,
pretende di farsi da se medesimi giustizia.
più reca maraviglia si è, che questi cam-
non hanno mai trattato assieme, e per con-
non vi si trova una vera, e reale offesa: o
amici; e per conseguenza vissuti in una
che dovrebbero piuttosto difendersi scambie-
; e pure per un furore, che s'accende in-
affrontano come tante bestie selvatiche, senza
tenzione alla natura, al sangue, all'amicizia,
zioni, che si hanno vicendevolmente.

precedente Trattato si è dimostrato esser se-
nte le leggi proibito l'omicidio; questo di-
stende ancora al propicidio, o sia suicidio.
duello se resta ucciso quello che disfida, ri-
di due delitti; di se stesso, per averli volon-
te posto in evidente pericolo di esser ucciso;
tenzione, che egli aveva di uccidere il suo
Ne giova, che uno confidi nelle proprie
poichè noi sappiamo, che possono soccomber-
bravi, i più arditi, e i più innocenti; e di
abbiamo più esempi.

cosa curiosa di alcuni, che affettano di accor-
permissione di batterli per sopprimere la col-
le persone offese, lusingando in questa manie-
no cattive massime; e questa è l'opinione di
che bramano, battendosi in duello, di dimo-
stravura; e non feriscono le leggi della saviezza,
della, che non si trova
ai mezzi, bensì un Principi-
ardare, duello in riguardo
ge, nel tempo istesso
giustiziano

che egli
sia

DELL' UOMO

permessa dalle leggi tirane,
nostri noi di morte, che vengo-
no così che sia molto in uso ap-
più presto assolutamente il duello
che troppo pericoloso per de-
stinare la vita di torre la-
ciare di una cosa, che ri-
e per la sua incertezza.

e stupidi, per la quale non è
di essersi in duello, quan-
toché la sua vita alla testa
della sua Persona, e lo Sta-
to vera degnazione, ed una
che di per. del. & par. lib. 3.
e l'istesso bene, e terminare
immediatamente la decisione al com-
e a loro, come fecero Enea,
Achille, o di due con due,
e gli Eleri; o di tre con tre,
e gli Curi per Alba;
e come i Lacedemo-
ni riguardiamo solamente
e separatamente, separatamente dal
gli umani, non vi è punto
e a quella sorte di com-
e essendo contraria al
i comandamenti di Dio, che
ci carità verso il prossimo
e salvare quelle cose, del-
e riparare; come sarebbe
e decisi. A ciò aggiugn-
e contro loro stessi, e contra
della vita, che Dio loro ha
e. Trattandosi di
e salvare un vi-
e tutte le forze.

n combattimento particolare come d'una mar-
ustizia, e della volontà di Dio, questa è una
rraria alla ragione, alla vera pietà, e senza
ento, come insegna San Tommaso 2. 2. qu.
2. 8. Conchiuderò pertanto non esser permesso
ricolare di batterli in duello, conforme non
nesso di batter monete, di fortificare, ed ar-
sua casa, e d'intraprendere altre cose di fi-
nere, come proprie del gins sovrano. Per
poi riguarda la coscienza, non vi è alcuna
; che lo possa scusare, per esser contro le
naturali, umane, e divine. E' cosa da stupire!
ran parte disfidano per essere offesi nell'onore.
ederemo nel seguente Capitolo, che il vero
consiste nel possedimento delle virtù. Ora un
ro, un giuocatore, e dissipatore, quali virtù
lono mai! e pure costoro sono i più delicati, e
cili alle disfide, per ricuperar l'onore, che
hanno mai avuto, come in appresso dimostre-
Se poi sarà uomo di virtù, non cercherà, na-
terà il duello, ponendo l'onore nella sequela del-
tù; e però passeremo a ricercare cosa sia l'onore.

CAPITOLO QUARTO.

Cosa sia l' Onore.

ER conoscere cosa sia l'onore, si può immaginarli
due uomini nell' istessa città, uno di nome
riore l' altro di nome homo, e per questo
coscienza, e per questo la
o zelo dell' onore, che
ve qua, e qua al fine vale
re

a dire quando tratta con gli altri uomini, osserva gli stessi dritti, che osserverebbe per se medesimo. Le buone azioni, e la pratica delle virtù hanno la forza di farsi amare, e di attirarsene il cuore, e la stima. Or questa stima, e questo applauso è ciò che si chiama onore, e riputazione. Secondo questo principio l'onore è naturalmente l'opinione avvantaggiofa, che un uomo dà di se stesso a causa dell'eccellenza, e del merito della persona; e questa eccellenza altra cosa non è che la virtù, della quale la persona è rivestita. Egli è un bel vedere, che quando uno possiede la virtù, fa una gran comparsa nel teatro del Mondo. Bisogna per altro, che la virtù sia vera, e non puramente apparente, come era quella dei Faripei, nè fondata in qualche illusione, perchè facilmente tracolla, e ben presto ruina. Eccovi cosa sia il punto d'onore: una regola, una legge, una massima d'onore riconosciuta dall'onestà gente, la quale non si può violare, senza violare lo stesso onore. Così il punto d'onore risguarda tutto ciò, che vi è di più lodevole nella persona.

Questo punto d'onore, secondo i varj stati di persone, è di varie specie; poichè se vogliamo particolarizzare le cose, noi troveremo, che appunto tutti gli uomini vi sono tre punti d'onore. Il punto d'onore secondo la natura; il punto d'onore secondo la professione, e il punto d'onore della Religione.

Il punto d'onore secondo la natura è il decoro, che la natura inspira all'uomo, in quanto è uomo; che altro non è, che il vivere secondo la convenienza delle cose con la ragione umana, per la quale distingue dalle bestie. Vi ha nell'uomo dell'eterno, che egli ha partecipato per la sua ragione; sono queste semenze divine, che sono in esso la sorgente della gloria, che si chiama Cardinali, o lode.

eremo nel seguente Trattato; così il punto d'onore naturale deve consistere nel vivere secondo la biltà della sua natura, e secondo l'eccellenza, che li ha sopra le bestie a causa della ragione; onde rebbe ingiuria a se medesimo nel punto d'onore naturale, esercitando azioni indegne della natura umana: *Homo sic bono viro digna facere debet, ut nihil fiat viro indignum*: diceva Seneca de Ira lib. 1. Da questo punto d'onore nasce la pietà, la giustizia, e tutti i sentimenti virtuosi, che si sono riconosciuti agli antichi verso Dio, ed il prossimo, de' quali le storie ci somministrano un' infinità di azioni eroiche praticate dagli antichi, specialmente dai Greci, e li Romani, benchè molto mancanti per difetto della vera Religione, e del retto, e vero fine, come sul principio abbiamo dimostrato.

La seconda specie del punto d'onore è quello della dignità, o della professione, alla quale la Provvidenza Divina ci ha applicati. Questo punto d'onore consiste nell'obbligo indispensabile, che c'impone di esattamente quelle funzioni, che sono proprie del nostro stato, e della nostra professione; così il punto d'onore di un Re, e di un Principe consiste nel render giustizia a' suoi popoli, a fine d'impedire le frode, i macchinamenti, e gl'insulti per la tranquillità dello Stato, e della comune società. Il punto d'onore d'un Magistrato, e dell'altre Persone pubbliche, che amministrano la giustizia, è il risguardare la verità, non aggravare i Popoli, non opprimere i Poveri, ed invigilare al bene. Il punto d'onore delle Persone di Stato, e della Persona Reale, è di conservare la crudeltà, e l'oppressione delle genti. Il punto d'onore delle Persone private, e della buona

sogliono i negozj. Il punto d'onore de' Nobili deve consistere nella pratica delle virtù, nel buon esempio, nel soccorrere i poveri, in applicarsi alle scienze per non condurre una vita oziosa indegna del loro grado. Il punto d'onore degli Artigiani deve essere collocato nella fatica, nell'affiduità del lavoro, nell'attenzione di esercitare con reputazione le loro arti. Il punto d'onore, per passare dalla Repubblica temporale alla spirituale, degli Ecclesiastici, deve essere posto nell'esemplarità della vita, che deve essere pura, sana, ed esemplare, come ricorrono le obbligazioni del loro carattere. Il punto d'onore delle femmine riguarda il pudore, la modestia, l'attenzione ne' loro ministeri, l'obbedienza a' loro Superiori, e fedeltà a' loro Mariti.

La terza specie del punto d'onore è quello dei Cristiani. Questo consiste di non fare cosa indegna della Religione Cristiana, alla quale ci siamo obbligati con una solenne promessa nel Santo Battesimo, nel rinunciare al demonio, alla carne, e alle passioni del Mondo. Con questa promessa ci siamo pure obbligati di piuttosto morire, che trasgredire i Divini Comandamenti, che Dio ci ha dati per chiarirci, e perfezionare la ragione, e renderla capace di conoscere la natura corrotta per l'originale peccato.

Quello punto d'onore contro i sentimenti della natura c'ispira a vincer noi stessi, ad esser uniti e pazienti, e perdonare agl'inimici; ci rende orgogliosi nel superare le nostre passioni, e ci fa sostenere ciò che a Dio, e alla Religione piace. Noi abbiamo più d'un esempio di questa forza invincibile, e di tante altre virtù, che si trovano in tanti Santi, e in tanti Eroi, e in tanti Reali, e in tanti Principi, che Secolari, e Ecclesiastici, che conformemente li ha fatti.

Voi addebi

ento d'onore si riuniscono nel punto d'onore Cristiano; perchè questo è il vero, e più perfetto, e terrà chi vive conforme il dovere di Cristiano sarà un uomo d'onore secondo la natura, poichè vivrà conforme ricercano i doveri della natura, e santamente eserciterà la sua professione.

Il punto d'onore Cristiano pertanto è posto nel vivere, secondo le regole della carità, quali noi portaremo a due. La prima si è di risguardare inalterabilmente le regole dell'onestà. Quest'è una massima infallibile, poichè non conviene, che esser uomo onesto per vincere l'inciviltà, e i trasporti degli altri: nulla trionfa più della malizia, che il contrastarle con la virtù, Sopportando pazientemente l'ingiuria, si disarmano quelli, che insultano; poichè l'esperienza ci fa vedere, che se si oppone qualche cosa di duro per resistere alla forza, questa maggiormente s'irrita. Osservate lo sforzo, e il sofferto, che fa il vento tempestoso contro un grande sasso, che resiste contro di lui, non sembra che s'aria, e la terra sieno uniti contro di esso? Convien dunque sprezzar l'ingiurie per la nostra felicità: questa conosciuta dallo stesso Seneca benchè gentile: *ignum animi est proprium, placidum esse, tranquillumque, & injurias atque offensiones superne despicere.* dunque disprezzando l'ingiurie l'uomo ascende al grado più nobile, e più grande. Sarà forse questo il suo onore, non si calicandosi? No. Ma si genererà bensì dalla dignità della natura, ragionevole, traboccando nella forza delle leggi, e più ingiurie, arrestando Seneca, *Ignatius est, qui pertinet ad se, non ad alios, qui seipsum placidezza.* si contenta di non aver nulla di gloria, e di non aver nulla di bene, e non si calicandosi, e noi si calicandosi.

ciamo a noi stessi, quando offendiamo qualch' uno. La seconda, il male che noi facciamo a quelli che ingiuriamo. E' ben grande il male, che noi facciamo a noi stessi, quando noi facciamo ingiurie agli altri, se noi risguarderemo il principio, che fomenta in noi questa massima. Noi abbiain veduto, che le ingiurie altra cosa non sono, che effetti di una collera, e d' un risentimento ingiusto. Questa collera si accende nell' anima per l' idee, che tramanda l' immaginazione, che arrivano a preoccupare, ed ingannare lo spirito. Da dove credete che provenga, che il nostro spirito si lasci sì facilmente preoccupare dalla collera? Il più sovente dalla nostra cattiva educazione, dal nostro cattivo abito, che ci eccitano mille dubbj, e mille ombre nello spirito; dalla nostra troppo credulità, che abbiamo alle minime cose; le quali tanto più fanno impressione, quanto più siamo naturalmente portati a credere ciò, che temiamo.

La carità comanda la conservazione del dritto degli altri. Questo dritto vien offeso con l' ingiuria, che noi facciamo altrui, e però tutte le leggi proibiscono il far ingiuria a chi che sia; il che soprattutto è vietato dalla carità Cristiana, che ci obbliga inoltre a risarcire, e riparare l' ingiurie. Dice il nostro Divino Legislatore: *Vi sovvenite voi, che vostro fratello ha qualche cosa contro di voi? val a dire, qualche giusto soggetto di lagnarsi di voi: Lasciate il vostro dono su l' altare, e andate a riconciliarvi col vostro fratello; e poi ritornate ad offrire il vostro dono.* Conchiuderò pertanto con l' avvertimento di S. Paolo ad Col. 3. 12. 13. *Rivelatevi di pazienza, sopportatevi gl' uni con gli altri; ciascuno rimetta ai suoi fratelli tutti i motivi di querela, che potrebbe avere, e voi perdonate conforme il Signore perdona a voi. Queste sante massime ci stimolano all' acquisto delle vere, e principali virtù Cristiane.*

TRAT-

R. A T T A T O S E T T I M O

Delle Virtù Sopranaturali.

C A P I T O L O P R I M O .

Delle Virtù Cristiane.

PARLATO che abbiamo delle virtù Morali, fa d'uopo inoltrarsi alla ricerca delle Sopranaturali, per indi riportarne quegli ajuti, che si ricercano alla moderazione delle nostre passioni, ed avvantaggiarsi nella vita della perfezione.

Le virtù sono armi di luce, di giustizia, come chiama l'Apostolo ad Rom. 13. 34. & Corint. 6, le quali devono servirsi i figliuoli della luce a combattere, e vincere il Demonio, le tentazioni, il vizio, che ci conduce alla perdizione. Tanto necessario è che deve

... e l'effe-
... a spicio, e
... l'effe-
... che le
... Que-
... del-
... non può
... nella
... alor-
... le
... carid, e
... San Paolo
... incirco-
... è amma-
... carid,

[illegible]

Virtù Cristiane, che hanno per oggetto il
 tanto de' costumi sono, come dicemmo, di-
 le Virtù Cardinali, che sono la Prudenza,
 eranza, la Fortezza, la Giustizia. Queste
 sono la nostra sapienza pratica, e politica,
 a conoscere ciò, che è nella vita di utile, e
 vole a noi. La Prudenza illumina lo spirito,
 apprenda l'uso, che deve fare della ragione,
 alenti, che Iddio gli ha concessi. La Tem-
 regola l'uomo nell'uso delle cose di questo
 , e per conseguenza a tenere a freno, e mo-
 le sue passioni. La Fortezza ci fa fare un buon
 tutti i mali, e di tutte le avversità, che ci
 ngono. La Giustizia ci fa apprendere di dover
 e a Dio, a noi stessi, al prossimo ciò, che lo-
 avviene, e li mezzi per ciò eseguire. Queste
 ci sono state donate da Dio, acciò le prar-
 o per ottenere un'eterna ricompensa. Noi non
 emmo delle pure virtù morali, avendone diffusa-
 parlato nel Trattato dell'onesto, restringeremo
 que il nostro discorso in questo Capitolo alle
 Teologiche, riservandoci a trattare delle Cardi-
 nel Capitolo seguente.

La Fede, secondo S. Paolo, è un dono di Dio,
 prevenzione, una convinzione, che rende lo spi-
 in servitù per sottometterlo all'obbedienza di
 Cristo, e farci ricevere con amore tutto ciò,
 Dio ha rivelato alla sua Chiesa per mezzo del
 suo Mediatore, che egli ci ha dato per Maestro,
 a richiedere altre prove, che la sua sola parola:
 che illuminata la mente da celeste lume si per-
 de, che quello, che par omnia verità, e
 acità, e la ben stessa no e in-
 nare, sicco og Per
 er credere no in-
 nore. Cabi lere
 m. Li,

persuasi, che vi è un Dio verace, e sincero, e che è desso, che parla: perlochè bisogna rinunziare all'alterigia dello spirito umano, e alla sua presunzione. E questo è quello, che Dio opera nell'anima di colui, che crede per un lume, e per una grazia particolare, che lo rende docile alle verità rivelate, e sovviene contra tutte le elitazioni dello spirito umano e contra tutte le difficoltà, che potrebbero arrestarlo. Senza la fede l'uomo fallibile, corrone, ed ignota te sarebbe come un fanciullo senza la madre, un uccello in mezzo al mare senza vele, e senza Piro. Il suo spirito fluttuante si lascierebbe portare da tutti i venti delle opinioni umane senza principi fissi, quali si potesse attaccare. La fede sovviene la sua debolezza, e leggierezza, e lo guida come un fanciullo per le mani a passo a passo. A lui insegna ciò, che debbe credere, ciò, che deve rigettare, ciò, che deve fare, e ciò, che deve fuggire per la sua salute; perchè, come dice il Concilio di Trento, la fede è il cominciamento della salute dell'uomo, fondamento, e la radice di tutta la giustificazione; senza di essa è impossibile piacere a Dio, confessa attestò San Paolo agli Ebrei 11. 2.

Tutto ciò, che i Fedeli sono obbligati a credere è contenuto nelle Scritture Sante, e nella tradizione. La Scrittura è la parola di Dio scritta, e conservata nei Libri Divini, che noi diamo Canonici, e autentici, sì del vecchio, come del nuovo Testamento. E' adunque la Scrittura come una legge scritta da Dio alle sue creature per raggiungerle a tutti gli alti misterj suoi; acciò illuminate da questa luce, che le possono guidare alla vera conoscenza di Dio, de, che le possono guidare alla vera conoscenza di Dio, procurino con tutte le loro forze di credere, e godere la sua misericordia, e di eterna inarcescere.

gli la dettò, e rivelò a' suoi Profeti, agli
e suoi Evangelisti, e eglino la manifesta-
pubblicarono a tutto il Mondo.

Tradizione è egualmente parola di Dio, ma
fu scritta, come gli altri Libri Canonici,
muta dagli Apostoli fino a noi, come di ma-
ano, per una non interrotta successione. Sa-
delitto grave il voler diffidare della verità;
rave il presumere aiutare la credenza con-
ommi, e così spacciare la parola degli uomi-
quella di Dio.

La divina parola è un deposito santo, e inviola-
he Gesù Cristo ha confidato tutto intiero alla
Chiesa, e che la Chiesa deve conservare, e cu-
intiero fino alla fine de' secoli senza altera-
Ciascuno de' Fedeli è indispensabilmente ob-
a credere in generale tutto ciò ha rivelato

alla sua Chiesa per queste due sorgenti, Scrit-
e Tradizione; nelle quali si contiene ancora in
olere, ed espressamente tutto ciò, ch'è neces-
alla salute, come sono i misteri, e le regole
pali della Morale Cristiana. Come che il mo-
della nostra credenza è la Divina Rivelazione,

bisogna credere tutto ciò, che Dio ha rivelato;
mancaffe in un solo articolo sarebbe reo di tutti:

deficit in uno, factus est omnium reus: disse San-
omo; e però perde la Fede Divina infusa da
nel Santo Battesimo: e ciò che egli crede, più
crede con fede divina, ma umana, fallibile,
le, e morta.

Non si può credere di Dio, senza confessare
propria bocca, con una passione ardente, e di-
arar tutto ciò che Dio ha rivelato; per esser vivo; nè
scito per simulare la Fede, e
Religion, a' Gentili, scandalo
Ebrei, ve effere, cja, glori

1. La Chiesa non è un edificio, ma una persona, una persona che vive, che sente, che pensa, che agisce. La Chiesa è il popolo di Dio, che è unito a Cristo, il suo capo, e che vive in comunione con lui. La Chiesa è il corpo di Cristo, che è unito a lui, e che vive in comunione con lui. La Chiesa è il popolo di Dio, che è unito a Cristo, il suo capo, e che vive in comunione con lui. La Chiesa è il corpo di Cristo, che è unito a lui, e che vive in comunione con lui.

gli è il lume del Mondo, che scaccia le tenebre,
la menzogna. Egli è la verità medesima, ed
al Mondo per fare testimonianza della veri-
tà del Signore rimarrà eternamente.
Dio stesso ed egli non cangia pensiero.
regole stabilite dagli antichi Padri per poter
le materie di Religione, sono state istituite
le nuove dottrine dei presenti Riformati;
sono state insegnate, ed abbracciate in tutti i
in tutti i luoghi, e da tutti i Fedeli, e sono
della Chiesa Cattolica.

farà un Cristiano Cattolico, dice Vincenzo
se qualche nuova contagione verrà ad in-
qualche parte dei Fedeli, acciò non in-
corro il corpo? Non dovrà altro fare, che at-
taccarla, che non può esser corrotta dai
temporanei e novatori; e si sforzerà
bata la dottrina, che gli è stata confi-
servare illibata, o aggiugnere cosa alcuna; im-
senza cangiare, o aggiugnere cosa alcuna; im-
cherà tutta la sua industria, tutta la saviezza, e
il suo studio a insegnare esattamente i Dommi
di antichi Padri, Canon, e Concilii, secondo la
dottrina della Chiesa Universale, e secondo le re-
gle dei Dottori Cattolici, ed Apostolici, senza mai
dai Dottori cattolici, ed Apostolici, senza mai
dal comune sentimento dei Fedeli; essendo
più ragionevole seguire il sentimento d'un Con-
cilio Generale, che d'un solo, o di po-
numero di persone, che d'un solo, o di po-
Steffano nella sua validità.
Affricani, e d'altre parti del mondo, conferito dagli
lib. 1. contra
hanno confer-
e S. effori,
ro da

Delle Fanci Teologali.

Come a Dio che ha cominciamento, e ne' suoi
scritti si dice, il Cristiano ha una
certa maniera di rendere grazie a Dio
per la sua infinita bontà: e continuamente di
volare verso la perfezione, e buon
fine. Ma questa maniera sarebbe una Fede sterile
se non fosse unita a un'azione, la nostra curiosità
che non si sa soddisfare, ed utile bisogna ad
un fine, e a verità, che sono il suo oggetto
e conformare la nostra vita, e
la nostra condotta come sue massime; altrimenti
non possiamo dire, che noi crediamo di cuore. E
questo non si può praticare alcuno di essere dis
tinto dal suo Dio, che non seguita le sue parole
e le insegna la sua fede. Quello adunque
che si pratica coll' opere la sua
fede, si crede con i suoi buoni
scritti, che si fa Dio, fare bene
e non guasta: ma credere che esiste
e non guasta, empio, e non
si chiama una fede, anzi una
fede, e colpire le sue
parole, una fede, un' iniquità, e pre
stare un

: verità della religione; delitto, che merita o di Dio, e che fa inorridire al solo pensare, e vivere come non si credesse, è un di Dio; e però con ragione disse San Gio-

cap. 3. 4. Che i cativi Cristiani saranno più nente giudicari, e puniti, che non fu Sodomo e Gomorra. La vittoria, per la quale il Mondo, è l'effetto di nostra fede; e però il vero o deve avere per gloria il combattere il Mondo i costumi, le sue passioni; il che farà una ra di sua fede, e una fruttuosa, e meritevole della medesima.

rvirebbe a poco la fede dei beni eterni, e de' nesauti, che sono contenuti nelle possessioni, se non avessimo la speranza di possederli; lo fine ci ha il Signore donata la cognizione, te i lumi della fede, affinchè speriamo, e vite attendiamo di possederlo un giorno. Questo lo, che significar volle l'Apostolo, allorchè esser la Fede il fondamento, e l'argomento Speranza; Hebr. 12. 1., e che Dio un giorno i suoi beni a coloro, che sperano in lui, corresse a' Romani 8. 8. Ma come che questi beni somamente elevati sopra di noi, e la nostra, za non è sufficiente da potergli conseguire, arebbe una gran temerità il presumere di giu- con le nostre sole forze. Bisogna adunque, omo sia aiutato; e questo, che Dio l'ama, te la sua misericordia e dignità; e vuole per nza darci, e per meritare di per- possederli. E questo è ciò per la sua misericordia, e per la sua di- ci giusti- cati

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration. A dark, irregular stain is visible along the right edge, possibly from water damage or mold. The left edge of the page shows the binding of the book.

cedefimi, col farci formontare tutti gli
 ispirarci una confidenza ferma, e santa.
 Speranza Cristiana altra cosa non è,
 è, con la quale Iddio opera in noi per
 la, che ci dona una forte magnanimità,
 zza d'animo, un'elevazione di spirito
 alla possessione dell'eredità celeste; e per
 la bontà di Dio, non ostante la nostra in-
 merente egli ci concede tutte le grazie ne-
 cessarie: giugnervi.

che la speranza è un movimento celeste
 ni sovrani, fa d'uopo, che sia un amore,
 ti i movimenti della volontà sono verso il
 : non può essere, che amore, e questo è
 ce Sant' Agostino, che la speranza non può
 non amore, perchè non può essere speranza
 r un desiderio di acquistare ciò, che si
 ra il desiderio è un atto, e movimento per
 del bene, al quale ha il suo rapporto la
 ; essendo l'oggetto della speranza il bene,
 conseguirsi, ma nel tempo stesso possibile:
 ficile si teme di non potere estendere le no-
 ie a conseguirlo, e più che lo discerniamo
 , troviamo maggior difficoltà, e più debolez-
 ne possibile abbiamo confidenza di giugner-
 e non poriamo con le proprie forze c' indu-
 di procacciarci dei soccorsi. Così noi ben
 iamo di non poter pervenire al godimento di
 mezzo delle nostre forze; però attendiamo i
 dalla bontà di Dio, e dai meriti di Gesù
 , avendone già avuti grand' esempi, e datece-
 i stesso grandi speranze,
 la speranza è combattuta per le oppo-
 sizione all'altra; la speranza è combattuta
 e la debolezza, e la speranza è combattuta
 one, basta ri-

tutte le perfezioni di Dio, e di
 tutte le perfezioni de' Santi. E
 questo si fa, quando con la
 mente al Sommo del Cielo, per un
 nostro Redentore, e Sommo, ci
 leviamo per noi avanti l'Eterno Padre, per
 meriti, e intercedere per noi, e a
 noi, e per ogni qual volta, che si vorrà
 che un Cristiano si glorifica nell'

TRATTATO SETTIMO. 257

uolo di Dio; che in mezzo alle afflizioni
 erela affine di meritare; anzi si persu
 siano troppe, perchè l'amore di I
 cuore. Soggiugne di più Rom. 15. 1
 speranza deve crescere ogni giorno p
 ssanza dello Spirito Santo.
 noi siamo salvi per la Speranza, ci a
 ienza, e aspettare, che lo Spirito
 , e ajuti la nostra debolezza; e prega
 supplicarlo con pianti, e gemiti, c
 ondo del cuore; e rimetterli in lui,
 , che fa la nostra salute, e ciò, che
 volontà di Dio.
 , che i SS. Padri prescrivono per f
 speranza, si è, che noi ci sforziamo
 nostra vocazione, ed elezione con k
 mortificando le nostre passioni, vive
 continua vigilanza per non cadere, e fu
 ti. Sperate nel Signore, diceva il Pr
 3. 5. 6., e fate del bene; scoprite
 voglie, le vostre miserie, la vostra d
 sperate in lui, e vi darà ciò, che l
 apparire la vostra giustizia come una l
 a vostra innocenza come un Sole nel me
 Sopra tutto la Speranza Cristiana dev
 tutte le pretensioni, nè mai confidare
 ché è maledetto l'uomo, che pone la f
 nell'uomo, diceva Geremia 17. 5. 7. C
 i può essere di due Padroni, così non
 re in Dio come abbisogna, e nella possan
 Terra.

e la Speranza non essenza
 Fe...

esser la Carità l'anima della Fede, e quella, che rende operante, e la fa operare i più gran miracoli come nei tormenti più fieri de' Martiri si è evidentemente veduto, perchè conforme dice San Giovanni 1. Cap. 3. 44. la Carità non lascia dominare la morte, perchè Iddio è amore. Con la Carità i San Apostoli difesero la Chiesa; senza queste virtù non può stare la Carità; imperocchè non può animar quello, che non conosce, nè spera niente.

In due maniere può considerarsi, o per meglio dire in due soggetti la Carità; nel Creatore, e nella creatura ragionevole. Ella è nel Creatore la stessa essenza Divina, come sono essenza la Sapienza, e Bontà; essendo che in Dio non è cosa alcuna, che non sia Dio, però dice S. Giovanni *Deus charitas est* ed insegna San Tommaso 2. 2. qu. 23. Che la carità delle creature è una partecipazione della divina, essendo una certa amicizia dell'uomo a Dio, fondata sopra la comunione, ed il comunicare, che si fa della sua beatitudine; della qual comunicazione disse San Paolo a' Corintii: *Fidelis Deus per quem vocati estis in societatem filii ejus*. Per mezzo della Carità accende, ed avvampa il nostro cuore, accio arda tutto per amor divino; giacchè la Carità è un fuoco puro, e celeste. Tre forti di fuoco si ritrovano; il nostro, quello del Sole, ed il celeste. Il primo abbrucia; il secondo vivifica; il terzo infiamma d'amore, e carità.

Una delle più forti ragioni, che in Dio ottimo e grandissimo, e nell' unica sua sostanza, ci dimostra la pluralità delle Persone, è lo esservi la carità. Ciò dimostro in questa maniera. Dio è il Sommo e perfettissimo dei Beni, però non può mancare di bene: ma tra i beni, che noi conosciamo, si annovera la carità per sommamente eccellente; dunque bisogna, che ella sia in Dio: e perchè la carità non può

no solamente, essendo ella sempre l'a-
un altro, secondo la dignità, e possi-
che in Dio sia uno, ed un altro al
quello amore. Laonde sarà in Dio la
persone, se esser vi deve la carità; e
rità, e la virtù d'Iddio è in lui som-
enza, ne viene, che l'amore predetto
namente immenso. Sarà dunque in-
te immenso; und'amato immenso; e
questa pluralità non è della natura, o
t, o divinità, sarà ella dei suppositi, o
osì benchè Dio sia unico, e semplicissi-
ma però la pluralità di esse Persone, e
l'amante, che è il Padre, l'amato il
amore istesso, che è lo Spirito Santo.

mi rispondeste, che a provare, che la
Dio, non sia necessario ammettere la

persone, bastando la carità, ch'egli ha

Io vi rispondo che senza l'intrinseca

persone, non si può affermare in Dio

cellentissima carità, di cui si ragiona; im-

ssendo la carità un amore secondo la di-

a cosa amata, la creatura non può essere

namente, altrimenti sarebbe assieme crea-

Bene, il che ripugna. Sono dunque

divine Persone, le quali secondo la digni-

o essere amate con quella somma, ed im-

arità, che a Dio si conviene

il primare di quella somma ca-

è la Santissima Trini-

le nostre forze; onde

quell'amore, che ha

Dio sieno due amo-

rito, ed infinito; a-

medesimo a-

anto elleno ne

L'amo-

egli dire, tirandoci all'Eterno Padre:
creatura col Creatore, a godere quel
, che sarà nostra eterna mercede, la
io ha mai visto, nè orecchio udito,
intelletto alcuno, fuori di quello uno
he di se stesso disse a Mosè: *Ostendam*
num. Il qual bene gusterà finalmente,
chè restò con la morte di Gesù Cristo
peccati, giustificato con la fede per
grazia, purgato co' Sacramenti, lavato
sine, temperato con le Orazioni, e fatto
le virtù, unito per l'amore tutto tras-
l'estasi in quel Pelago divinissimo, che
rive, nè fondo.

re, che si ha verso Dio produce quello
io, anzi si estende alle cose tutte, poichè
rtolano eterno, che così viene Dio deno-
Gesù Cristo nel Vangelo di San Giovan-
seus agricola est: l'orto è questa macchina
erso, che di tante diverse frondi è piena,
io le diverse creature, che in quella si com-
le quali tutte debbono amarci da noi, non
o, o comodo nostro; ma per essere fatte da
ondo che più, o meno risplende in loro
na di Dio.

no si conosce chiaramente la grandissima
della nostra legge, la quale non contenta
l'uomo nelle operazioni esteriori, lo re-
intre ancora; vietando non solamente
te altri maniera al, ma stringendo-
ellamen ra ad am e non solamente
a, ma leo: pre umana sapien-
to dif che molti tenuto per im-
le, e vere est ato Dio, se non
lun le; ladd ni, che
de me sciamo,
non

non dovrebbe parere difficile, nè questo, nè per amor suo; onde ne seguirebbe, che nulla bisognerebbero le leggi umane, quando ci amasse il prossimo suo come se stesso. Il primo oggetto pertanto della carità è Iddio sommo amabile, perchè sommamente buono, però dice Sant' Agostino *de Doctr. Chrif.* l. 2. cap. 1. un movimento dell' anima nostra, per il quale desideriamo di congiugnerci con Dio per lui stesso, e per se medesimo, e del prossimo per vale a dire, senza attendere altra ricompensa altro premio, che Dio solo; perchè secondo Santo Dottore lib. 2. c. 22. 11. non devono che i beni eterni, ed immutabili, che sono Dio stesso, per ivi gioire, cioè trovare il riposo, beatitudine; e però tutte le cose create non sono che di noi, nè devono cercarsi, che per rapir Dio, e per l' uso comune, e mezzi di giungere a Dio. La nobiltà dell' anima nostra non può essere migliore per le cose inferiori a lei; e quando arricchita della Divina Grazia viene innalzata a una soprannaturale, e decorata della figliuola dote di Dio, che le dà il giuoco all' eredità, però deve innamorarsi unicamente di lui: e questo è quel tanto, che produce in noi la carità, perchè l' amore deve corrispondere, e proprio all' oggetto amato, si ricerca un amore diviso da Dio solo può procedere, e per conseguenza non c'è altro non esser la carità, che l' amore infuso da Dio stesso, accenduto venga amato bene immutabile, e a lui dirige l' anima nei suoi movimenti, tutti i suoi pensieri, e tutte le sue come al suo fine determinato, vive amore il suo, e la sua felicità. Allorchè l' anima si accende, resta indistinto, e tutto il suo cuore, nella beatitudine, e nella carità, e le sue affezioni, tutti i suoi

e questo è ciò, che chiamasi carità. Il cuore, o dalla carità talmente alletta l'anima, che più ritrova piacere, e diletto nelle cose temporali. Le regole del nostro amore le descrisse lo stesso con le seguenti parole: *Voi amarete il vostro prossimo come voi stessi; e Iddio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le vostre forze*: di sorte che non deve riportare a Dio tutti i suoi pensieri, le sue azioni; perchè tutto viene da lui. Allor- dice con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, non lascia la minima parte, che non vada a lui riferire; ma bensì con tutta l'impetuosi- del cuore anelare a Dio, come un rapido fiume, porta seco tutti gl'altri oggetti al mare. Quel- che trae la volontà è il bene; ed essendo Dio un infinito non può non attrarre tutto l'uomo, al- meno se ne impossessa.

Questo gran precetto dell'amor di Dio ci obbli- ga dunque 1. di amar Iddio, se non quanto è ama- re, ciò che è impossibile, almeno quanto siamo ca- paci d'amare; cioè più di tutte le cose, più di tutte le persone, di tutti i parenti, di noi stessi. A lui riferire tutti i nostri desiderj, lumi, volontà, senti- menti; pensieri; da lui riconoscere la nostr' anima, il nostro corpo, i nostri sensi, tutte le membra; per servirlo alla pratica della virtù. 2. Di rinunzia- re all'amore delle creature, che è la corruzione dell'anima, e per conseguenza a tutti gli amori, che non tendono a lui. 3. Di desiderare di godere solo in ogni tempo, e per tutta l'eternità, av- vandoci per ciascun giorno di nostra vita nel suo re, e fedeltà, che li dobbiamo.

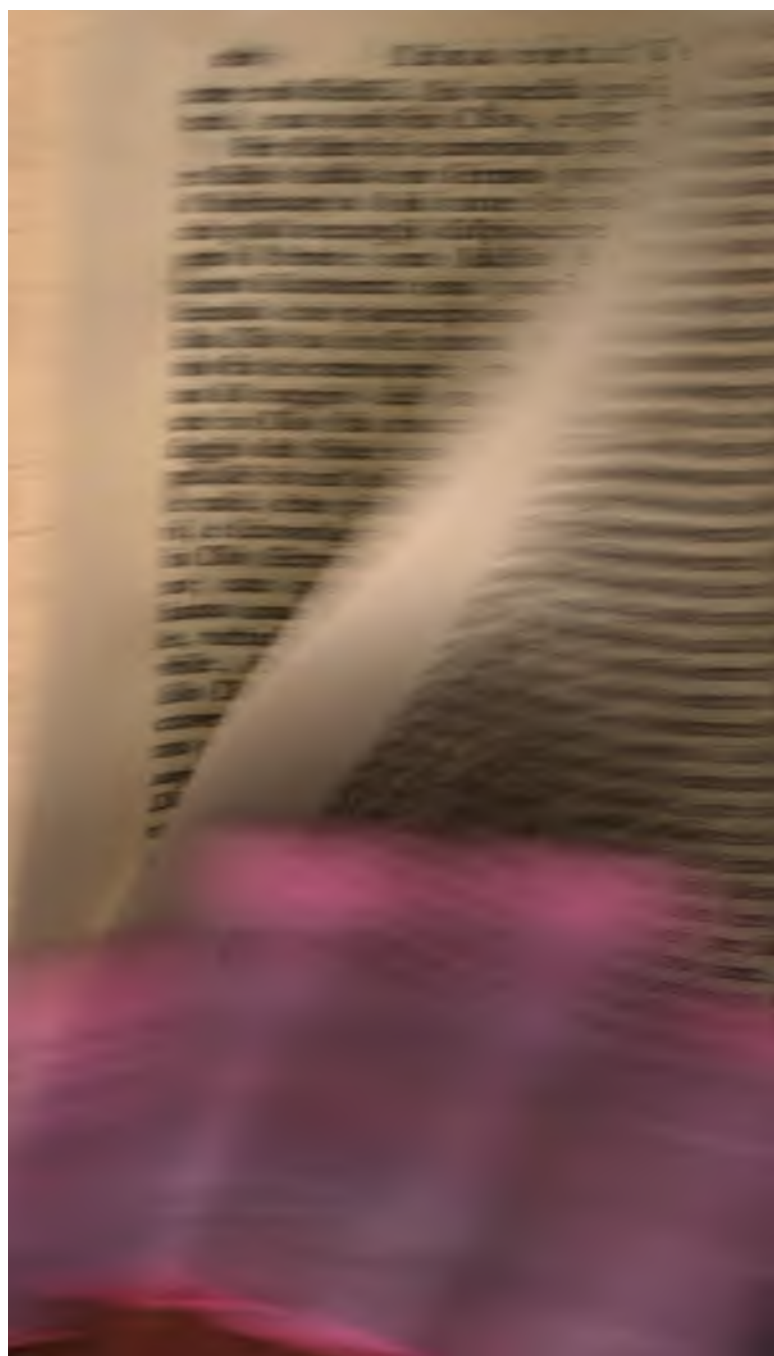
Da ciò conoscere si potrà, che la carità, che si chiama l'amore di Dio, anco lo si può chiamare l'amore di se stesso. 3. Cor. 3. e l'amore di Dio, e l'amore di se stesso, e l'amore dei divini comandamenti. 1. Cor. IV.

an dovrebbe punire *l'altro* per amor suo; onde ne bisognerebbero le leggi, e anelli il prossimo suo, e ogni pentimento della carità amabile, perchè sommano dice Sant' Agostino de Deo un movimento dell'anima desideriamo di congiugnere, e per se medesimo, vale a dire, senza amende altro premio, che Dio solo. Santo Dottore lib. 2. c. 22. che i beni eterni, ed immortali, per ivi giuire, e beatitudine; e però tutte le cose di noi, nè devono ricorre a Dio, e per l'uso comune. La mobilità dell'anima migliore per le cose ricchiate della Divinità, e soprannaturale. dotina di Dio, e però deve innanzi a questo è quello perchè l'anima all'oggetto da Dio

non si umilii; per-
 oggetto amato, on-
 come se stesso sen-
 Dio. Il vero amo-
 all'oggetto, che
 ma comune, che
 anima. Ora tutte
 dice Isaia 40. 15.
 ti da lui, che
 hanno di buono
 ; così non meri-
 a Dio; però di-
 ello, che ama suo
 on è degno di Me.
 prima relazione,
 so la carità per
 prossimo. La dif-
 Dio, e l'amor di
 , che siccome Dio
 , e infinitamente
 , più fortemente dalla sue crea-
 bene, e la sua bea-
 possa donarsigli per ar-
 anima vuole amare se
 a Dio, ed attaccarsi
 il maggior tesoro
 per amare bene se stessa,
 Dio. L'obbligazione di a-
 re Dio,
 me
 re
 maniera
 di
 di

come noi stessi. In questa guisa si devono amare tutti, ma tutti in Dio, e per Dio.

Per stare in continuo atto, ed esercizio di amare Iddio basta un fermo proposito, e stabile volere d'indirizzare a lui tutte le nostre azioni, nè far cosa che possa recargli dispiacere. L'amore ha per oggetto il bene: ora Iddio è ogni bene; l'altre cose hanno solamente una particella di bene, più, o meno secondo che partecipano della bontà divina, perchè solo Dio ha in se tutto il bene, che si vede comparso fra le creature; ma quello che si vede in esse è un sol raggio del molto, anzi dell' infinito bene, che in Dio sta racchiuso; come sarebbe un piccolo saggio del Sole un raggio solo, che di riflesso trappellasse in un'oscura prigione. Cerchiamo pure tutte le cose, che più ci piacciono, e rapiscono gli affetti, e sconvolgono le nostre sollecitudini, tutte sono in Dio secondo ciò, che hanno di bello, e di buono; con questa sola differenza, che fuori di Dio hanno una bellezza, una bontà limitata, manchevole, turbativa: dove che in Dio è illimitata, indifferibile, depurata da ogni imperfezione. E' dunque solo Dio degno del nostro amore, e perciò non è conveniente perdersi ne i beni caduci, quando possiamo godere i pienissimi, ed immortali beni. *Oh miseri figliuoli degli uomini! Cercano il bene fuori di Dio, si diletmano delle goccioline, e lasciano il mare Divino.* Noi siamo un piccolo ruscelletto da Dio derivato, e dobbiamo ritornare a lui: se perdiamo Iddio che faremo? Verme, e non uomo, obbrobrio degli uomini, e abiezione della plebe. Tutte le creature irragionevoli eseguiscano a puntino tutto ciò per cui Iddio le creò. Il Sole fatto per illuminare, illumina; il fuoco riscalda, la terra fruttifica; l'uomo è fatto per amare Iddio, e pure sembra che ciò sia il minor pensiero che abbia. Egli per risvegliare

ardore, e vivacità per
no ritardare l'adempì-
Questa fa, che uno
mi, e tutto se stesso in
per riuscirvi. Ma bi-
l'anima quando cerca i
si regola con la pruden-
parliamo. La prudenza
me di prudenza; è una
che dà la morte all' ani-
di S. Paolo Rom. 6. 1. Cor.
29. 44. *Tu distruggerai la
arrivai la saviezza de' Dotti.*
lo Cor. 3. 18. *Non si appaga
del Mondo, perchè chi cerca
Mondo diviene folle avanti Dio.*
ricercare una prudenza, che
è l'effetto dell'amor di Dio,
la strada vera, e sicura, e al
e del Vangelo per Gesù Cristo,
medesima strada, per la quale ci
terna.

za è quella sola, che c'insegna a
della ragione, e dei lumi, che re-
stre azioni per rapporto al fine.
mina tutte le virtù, secondo Sant'
2. de Liber. arb. 18., e fa, che non
più, nè meno dalla giusta misura.
Cristiano i beni dell'uo-
ta; ora avere tutte le
te le ci una sola che
è più be l'ima comune.
za è le circostanze
ci luo pratica
però e e fa
fine.
na

osi la fortezza ci contorta a privarci, e per-
' istessi beni della Terra, e soffrire tutti i mali
to Mondo per l'amore di Dio, e ci dà for-
giore a piuttosto soffrire, e patire; che fare
il suo volere, e contro la fedeltà, che a lui
no, e far sì, che mai non operiamo contro
à, la giustizia, la carità, e contro la virtù,
tti i beni di questa vita il corpo è quello, al
' uomo sembra più attaccato, e per la fragi-
quale soffre travagli, e dolori, specialmente
na separazione. L'anima ama il suo corpo
forza della sua unione, e per l'assuefazione
el compiacerlo; nè considera, che se non farà
sto di questo con saviezza, ella si renderà
allo stesso, nè potrà riunirsi ad esso senza
eternamente, allorchè l'uomo risusciterà per
nza divina, conforme c' insegna la fede; ma
ata da questa cognizione tutta s' infiamma di
verso Dio, non solamente ella non temerà la
, ma ne proverà del piacere. Non vi è dub-
he vi abbisogna un gran combattimento: ma
uno si accende del fuoco d' amore, allora
supera, e si formonta. Quando l'anima è
ata da questo fuoco, essa s' innalza fino alla
t, e libera, e generosa vola sopra tutti i tor-
con l'ali pure del casto amore, e si esalta si-
leno di Dio: queste sono parole di Sant' Ago-

carattere adunque della Fortezza è di fermare
nell' amore del suo dovere a confronto
ali più grandi della morte; di moderare
ciò non ci trasporti alla disperazione, e
rso Dio, ed il Prossimo. Questa forza
e già da un gran coraggio naturale: ella
vista nè l'onore, nè l'interesse temporale

ma

zione, il dispiacere, o la fame, la nudità, coli, o il ferro, o la violenza? Questa forza può provenire se non da alto, perchè quel-
mente costante, dice Sant' Agostino, che no-
medesimo, ma nel Signore si confida: però
forza è un effetto del suo amore, e la sua
volontà è quella, che dona all' uomo questa
conforme dice l' Apostolo Ephes. 6. 1. Fort-
nel Signore, e nella sua virtù tutta possanza
Gesù Cristo noi non poriamo niente. Joan.
noi tutto potremo con lui 2. ad Phil. 4. 3.

Per ottenere da Dio questa virtù biso-
gnabile a se stesso, conoscere la sua debolez-
za San Paolo 2. Cor. 11. 10. allora essere si-
re, quando conobbe di esser debole. Esser
attaccato da una violenta tentazione, pregò co-
za il Signore. acciò lo liberasse; ma il Sigr
rispose nel fondo del cuore. Ti basti la mia
perchè la virtù si perfeziona nell' infermità.
esser costante, e imperturbabile nei pericoli
tentazioni, nelle persecuzioni? Ricorrete a Di-
chè vi abbisogna la sua grazia. Matth. 27. d

entrò con intrepido coraggio; quando al con-
silio suo Discepolo rinunziò ben per tre volte il
destro, perchè si fidò di se stesso.

Fortezza pertanto è posta fra due grandi estre-
me sono la timidità, che ci fa temere più di
ci deve; e la temerità, che ci fa presumere
quello potiamo, contro le regole della pri-
ma e contro l'ordine di Dio. Queste sono le
cause di tutte le sconfitte, che abbiamo nel
combattere contro i nemici della salute. La prima,
non risguardiamo che la nostra debolezza,
affidiamo nelle braccia potentissime del Signo-
re. Seconda, perchè computando sopra le nostre
forze crediamo che siano bastanti, e forsi per vin-
cere trascuriamo di richiedere a Dio l'accre-
scimento di forze. Questo è ciò, che fa soccombere
un numero di Cristiani nelle tentazioni, e peri-
coli. Al contrario abbiamo veduto un numero
di Martiri forti, e valorosi, perchè posero
tutta la loro confidenza nel soccorso potentissimo di
Dio. Vi è ancora, secondo i Santi Padri, un'altra
causa di Martiri molto aggradevoli a Dio. Questi
santi, che combattono fino alla morte contro
le loro passioni.

La virtù della Fortezza, dice Sant' Ambrogio
nel Off. cap. 39., sostiene tutte l'altre virtù:
pazienza ne' travagli, intrepida ne' pericoli, in-
differenza ne' piaceri; ella non cura le delicatezze;
ma nè l'oro, nè l'argento, nè si lascia pre-
ndere dall'avarizia. In somma questa virtù ren-
derà gloriosi gli uomini de' Demonj, e delle loro pas-
sioni. Questa è la gran forza della pazienza, che
è la perseveranza nel bene fino alla morte.

La Fortezza senza la giustizia degenera in do-
minazione, e tirannia. Dopo avere adunque parlato
della Fortezza, il retto metodo ricerca, che discor-
riamo

179
fisco della giustizia, che ha missione nel lei g
mentale.

La Giustizia è una virtù, che ci sempre
l'ho, e ci fa compire i nostri doveri per ag
l'ho, il giusto, e a noi stessi, e ci fa vedere
che abbiamo al' arte creante. Della Giust
siamo distintamente prima nell' idea, poi
distingueremo a chi, che distingue le appari
me a Venti Cardinale, per servizi delle crea
cessa il suo fortissimo, e perfino a l'o
cinto, che gli si convien. La più parte deg
mini sono solo la giustizia via, il riposo, i
cori, l'ore, e ricchezze. Giustizia infine vi
per secretorie, e perciò diventando ingiusti, pe
do la crisi, che vuole, che uniano gli altri c
nel belli. La Giustizia virtù Cardinale ripre
mo nell'uguaglianza, ne ha altro riguardo e
l'ho, e al prossimo, in questo tutti hanno unit
un vincolo sacro, e invisibile.

Vi sono tre sorta di giustizia. Prima, leg
che porta le membra di un corpo politico, a
dere i suoi doveri a tutto il corpo per una con
servazione delle leggi stabilite per il ben pubb
Seconda, Distributiva, che obbliga tutto il co
rendere i suoi doveri a tutte le membra con l
distribuzione dei beni, e vantaggi pubblici propo
rtatamente ai meriti di ciascun particolare. Ter
Commutativa, che porta le membra a soddisfare
le loro obbligazioni con una perfetta eg
rà in tutto. La giustizia distributiva di commut
di vendita, e di compra, come la giu
rende a tutti. La giustizia distributiva, è altresì
doverosa, e obbligatoria, dovendo tutto
teresse, e di giustizia, e di equità, con
voluta, e di giustizia, e di equità, con
la giustizia distributiva, e di giustizia, e di equità, con

Da quanto si è detto voi potete conoscere, che Giustizia va sempre accompagnata da più altre, come sono quelle, che regolano i nostri doveri verso Dio, ed il Prossimo, almeno secondo una proporzione, Tali sono la Religione verso Dio, pietà verso il Prossimo, l'obbedienza verso i suoi maggiori, l'amore della verità, la gratitudine, e altre, delle quali si è parlato nel Trattato dell' Istesso.

Oltre queste tre specie di giustizia vi è un' altra che si chiama vendicativa. E' questa una virtù; regola, e modera il prurito della riparazione d'ingiurie, e degli oltraggi. Moderazione, che non si in non usurparsi l'autorità di punire da noi quelli, che ci hanno offeso, ma c'insegna di ricorrere a quelli, che sono Giudici deputati a pubblica autorità, allorchè è necessario il castigare e correggere le colpe per il pubblico interesse, per altro inveire contro i colpevoli, nè pretendere, o desiderare il castigo, oltre le forze del potere. Per altro il Cristiano deve, conforme l'insegnamento di Cristo, perdonare, e abbandonare i suoi interessi, lasciando nelle mani di Dio Supremo, e il punire i malviventi, e quelli, che ci hanno offeso, e in questo consiste l'efficacia della Giustizia, come Virtù Cardinale.

Queste Virtù rendono disposto il nostro cuore alla vera Religione, della quale parlarò nel Trattato seguente.

5

